莊子集釋

莊子集釋卷五上

湘陰 郭慶藩 孟純 輯

外篇天地第十二【釋文】以事名篇

天地雖大，其化均也【注】均於不爲而自化也【疏】夫二儀生育，覆載無窮，形質之中，最爲廣大，而新新變化，其狀不殊，念念遷謝，實惟均等，所謂學之也，故云天地與我並生【釋文】天地釋名云天顯也，高顯在上也；又坦也，坦然高遠也。地，底也，其體底下載萬物也。禮統云：天地者，元氣之所生，萬物之祖也。易說云：元氣初分，清輕上爲天，濁重下爲地

萬物雖多，其治一也【注】一以自得爲治【疏】夫川仁范物，其類最繁，至於率性自得，斯理唯一，所謂毒之也，故又云萬物與我爲一【釋文】其治直吏反，注同。下官治並注本同

人卒雖衆，其主君也【注】天下異心，無心者主也【疏】黔首卒衆，其數雖多，主而君者，一人而已，無心因任，允當斯位【釋文】人卒尊忽反

君原於德而成於天【注】以德爲原，無物不得，得者自得，故得而不謝，所以成天也【疏】原，本也。夫

君主人物必須以德爲宗物各自得故全成自然之性【釋文】君原原本也

故曰玄古之君天下无爲也天德而已矣【注】任自然之運動【疏】玄遠也古之君謂三皇已前帝王也言玄古聖君無爲而治天下也蓋何爲哉此引古證今成天德之義也

以道觀言而天下之君正【注】無爲者自然爲君非邪也【疏】以虛通之理觀應物之數而無爲因任之君不用邪僻之言者故理當於正道　家世父曰言者名也正其君之名天下自然聽命焉故曰名之必可言也一衷諸道而已矣【釋文】非邪也似嗟反本又作爲

以道觀分而君臣之義明【注】各當其分則無爲位上有爲位下也【疏】夫君道無爲而臣道有事尊卑勞逸理固不同譬如首自居上足自居下用道觀察分義分明

以道觀能而天下之官治【注】官各當其所能則治矣【疏】夫官有高卑能有優劣能受職則物無私得是故天下之官治也

以道汎觀而萬物之應備【注】無爲也則天下各以其無爲應之【疏】夫大道生物性情不同率已所以悉皆備足或走或飛成應其用不知所以豈復措心故以理徧觀則庶物之應備

故通於天地者德也【注】萬物莫不

皆得則天地通【疏】通同也同兩儀之覆載與天地而俱生者德也行於萬物者道也【注】道不塞其所由則萬物自得其行矣【疏】至理無塞恣物往來同行萬物故曰道也上治人者事也【注】使人人自得其事【疏】雖則治人因其本性物各率能咸自稱適故事事有宜而天下治也能有所藝者技也【注】技者萬物之末用也【疏】率其本性自有藝能非假外為故真技術也【釋文】技也其綺反注下同技兼於事事兼於義義兼於德德兼於道道兼於天【注】夫本末之相兼猶手臂之相包故一身和則百節皆適天道順則本末俱暢【疏】兼帶也濟也歸也夫藝能之技必須帶事不帶於事技術何施也事苟失宜事便無用雖行於義不可乖德雖有此德理須歸道虛通故曰虛道終歸自然之術斯乃理事相包用不同耳是故示本能攝末自淺之深之義故曰古之畜天下者无欲而天下足无為而萬物化【疏】夫兼天所以無為兼道所以無欲故古之帝王養畜群庶者何為哉蓋無欲而蒼生各足無為而萬物自化也淵靜而百姓定【疏】一人垂拱而玄默百姓則比屋而可封故老經云我好靜而民自正記

曰通於一而萬事畢【疏】一道也夫事從理生理必包事本能攝末故知一萬事畢語在西升經莊子引以爲證【釋文】記曰書名也云老子所作无心得而鬼神服【注】一無爲而羣理都舉【疏】夫迹混人間之事心遊自然之理而窮原徹際妙極重玄者故在於顯則爲人物之所歸處於幽則爲鬼神之所服夫子曰夫道覆載萬物者也洋洋乎大哉君子不可以不刳心焉【注】有心則累其自然故當刳而去之【疏】夫子者老子也莊子師老君故曰夫子也刳去也洒也虛通之道包羅無外二儀待之以覆載萬物得之以化生何莫由斯最爲物本歎洋洋之美大以勗當世之君王可不法道之無爲洗去有心之累者邪【釋文】夫子司馬云莊子也一云老子也此兩夫子曰元嘉本皆爲别章崔本亦爾覆載芳富反洋洋音羊又音詳不刳口吳反又口戾反崔本作斬云眞悅之貌而去起呂反无爲爲之之謂天【注】不爲此爲而此爲自爲乃天道【疏】無爲爲之率性而動也天機自張故謂之天此不爲爲也无爲言之之謂德【注】不爲此言而此言自言乃眞德【疏】寂然無說而應答無方譬縣鏡高堂物來斯照語默不殊故謂之德也此不言而言者也

愛人利物之謂仁【注】此任其性命之情也【疏】慈若雲行愛如晡施心無偏執德澤弘普指其性命故謂之仁也不同同之之謂大【注】萬物萬形各止其分不引彼以同我乃成大耳【疏】夫刻彫眾形而性情各異率其素分僉合自然任而不割故謂之大也行不崖異之謂寬【注】玄同彼我則萬物自容故有餘【疏】夫韜光晦迹而混俗揚波若樹德不異於人立行豈殊於物而心無崖際若萬頃之波林藪蒼生可謂寬容矣有萬不同之謂富【注】我無不同故能獨有斯萬【疏】位居九五威跨萬乘任庶物之不同順蒼生之爲異而羣性咸得故能富有天下也故執德之謂紀【注】德者人之綱要【疏】能持已前之德行者可謂羣物之綱紀也德成之謂立【注】非德而成者不可謂立【疏】德行既成方可立功而濟物也循於道之謂備【注】夫道非偏物也【疏】循順也能順於虛通德行方足【釋文】循音旬或作脩不以物挫志之謂完【注】內自得也【疏】挫屈也一毀譽混榮辱不以世物屈節其德完全【釋文】挫作臥反君子明於此十者則韜乎其事心之大也【注】

心大故事無不容也【疏】韜包容也君子賢人肆於已前十事則能包容物務心性寬大也【釋文】韜吐刀反廣雅云藏也　俞樾曰郭注未得事字之義事心猶立心也言其立心之大也禮記郊特牲篇鄭注曰事猶立也釋名曰事傳也傳立也並其證也如郭注則是心足以容事而非事心矣呂氏春秋論人篇事心乎自然之塗亦以事心連文義與此同足諮郭注之誤沛乎其爲萬物逝也【注】德澤滂沛任萬物之自往也【疏】逝往也心性寬閑德澤滂沛故爲羣生之所歸往也【釋文】沛普貝反字林云流也　物逝崔本逝作啟云開也　滂沛普旁反若然者藏金於山藏珠於淵【注】不貴難得之物【疏】若如前行便是無爲既不羨於榮華故不貴於寶貨是以珠生於水不索故藏之於淵金出於山不求故韜之於岳也不利貨財【注】乃能忘我況貨財乎【疏】難得珠玉尚不貪以資身常用貨財豈復將爲利也不近貴富【注】自來寄耳心常去之遠也【疏】寄去寄來不哀不樂故外疏遠乎軒冕內不樂近乎富貴也【釋文】不近附近之近不樂壽不哀夭【注】所謂縣解【疏】假令壽年延永不以爲樂性命夭促不以爲哀【釋文】不樂音洛　縣解上音玄下音蟹不榮通不醜窮【注】忘壽

大於斯巾況窮通之間哉【疏】富貴榮達不以為榮華貧賤窮塞不以為醜辱壽夭嘗不以措意榮辱之情豈容介懷不拘一世之利以為己私分【注】皆委之萬物也【疏】光臨宇宙執御天下四海珍寶總繫一人而行不利貨財委之萬國豈容拘束入己用為私分也不以王天下為己處顯【注】忽然不覺榮之在身【疏】覆育黔黎王領天下而推功於物忘其富貴故不以己大而榮顯也【釋文】不以王于況反下王德並同顯則明【注】不顯則黙而已【疏】明彰也雖坐汾陽喪其天下必也駢智豈曰韜光也萬物一府死生同狀【注】蛻然無所在也【疏】忘於物我故萬物可以為一府冥於變化故死生同其形狀死生無變於己況窮通大壽之間乎【釋文】蛻然始銳反又音悅夫子曰夫道淵乎其居也漻乎其清也【疏】至理深玄譬猶淵海漻然清潔明燭鬚眉淵則歎其居寂以深澄漻則歎其雖動而恒絜也本亦作君字者【釋文】漻李良由反徐力彫反廣雅下巧反云清貌金石不得无以鳴【注】聲由寂彰【疏】鳴由寂彰應由眞起也故金石有聲不考不鳴【注】因以喻體道者物感而後應也【疏】考擊也夫金石之內素蘊

宮商若不考擊，終無聲響，亦由至人之心，實懷聖德，物若不感，無由顯應。前託淵水以明至道，此寄金石以顯聖心。萬物孰能定之！【注】應感無方。【疏】鑒彼明鏡，方茲虛谷，物來斯應，應而無心，物既脩短無窮，應亦方圓無定。家世父曰：淵穆澄清之中，而天機自動焉。夫機之動也，有所以動之者也，而動無常。金石無常奏，而韶夏濩武由所動而樂生焉，所以動之者，物莫能定也。夫王德之人，素逝而恥通於事，【注】任素而往耳，非好通於事也。【疏】素，眞也。逝，往也。王德不騖不務，任眞而往，既抱朴以清高，故羞通於物務。【釋文】非好呼報反。立之本原而知通於神，【注】本立而知不逆。【疏】神者，不測之用也。常在理上，往而應物也。不測之神，知通於物，此之妙用，必資於本，欲示本能起用，用不乖本義也。【釋文】而知音智，注同。故其德廣。【注】任素通神而後彌廣。【疏】夫情素無為，任眞而往，神知通物，而恆立本原，用不乖體，動不傷寂，德行如是，豈非大中之道邪！其心之出，有物採之。【注】物採之而後出耳，非先物而唱也。【疏】採，求也。夫至聖虛懷，而物我斯應，自非物求，聖德無由顯出。聖心聖心之出，良由物採，欲和而不唱，不為物先。故形非道不生，生非德不明。【疏】形者七尺之身，生者百齡之命，德者

能澄之智道者可通之境也道能通生萬物故非道不生德能鑒照理原故非德不明老經云道生之德畜之也

存形窮生立德明道非王德者邪【疏】存任也窮盡也任形容之妙隨盡生齡之天壽立盛德以匡時用至道以通物能如是者其唯王德乎

蕩蕩乎忽然出勃然動而萬物從之乎此謂王德之人【注】忽勃皆無心而應之貌動出無心故萬物從之斯蕩蕩矣故能存形窮生立德明道而成王德也【疏】蕩蕩寬平之名忽勃無心之貌物感而動逗機而出因循任物物則從之猶具眾美故爲王德也

視乎冥冥聽乎无聲【疏】至道深玄聖心凝寂非色不可以目視絕聲不可以耳聽

冥冥之中獨見曉焉无聲之中獨聞和焉【注】若夫視聽而不寄之於寂則有闇昧而不和也【疏】雖復冥冥非色而能陶甄萬象乃云寂寂無聲故能諧韻八音欲明從體起用功能如是者也

故深之又深而能物焉【注】窮其原而後能物物【疏】卽有卽無卽寂卽應遣之又遣故深之又深既而窮理盡性故能物眾物也

神之又神而能精焉【注】極至順而後能盡妙【疏】神者不測之名

應寂相即有無洞遣既而非測非不測亦不非測乃是神之精妙　故其與萬物接也至无而供其求【注】我確斯而都任彼則彼求自供【疏】遣之又遣乃曰至無而接物無方隨機稱適千差萬品求者即供若縣鏡高堂物來斯照也【釋文】而供音恭本亦作恭　確苦學反　斯音賜又如字　時騁而要其宿大小長短脩遠【注】皆恣而任之會其所極而已【疏】騁縱也宿會也若夫體故至無所以隨求稱適故能順時因任應物多方要在會歸而不滯一故或大或小乍短乍長乃至脩遠恣其來者隨彼機務悉供其求應病以藥理無不當　黃帝遊乎赤水之北登乎崑崙之丘而南望還歸遺其玄珠【注】此寄明得真之所由【疏】赤是南方之色心是南方之藏水性流動位在北方譬迷心緣鏡闇無所照故言赤水北也崑崙上身也南是顯明之方望是觀見之義玄則疏遠之目珠乃珍貴之寶欲明世間群品莫不身心迷妄騁馳著無所覺知闇似北方動如流水迷真喪道實此之由今欲返本還源覩真訪道是以南望示其照察還歸表其復命故光明失真之處後乃顯得道之方所顯方法列在下文【釋文】赤水李云水出崑崙山下　還歸音旋　玄珠司馬云道真也　慶藩案文選劉孝標廣絕交論注引司馬云赤水

而假名玄珠喻道也與釋文兕使知索之而不得〔注〕言用知不足以得真〔疏〕索求也故絕慮不可以心求也〔釋文〕使知音智注及下皆同索之所白反下同使離朱索之而不得〔疏〕非色不可以目取也使喫詬索之而不得也〔注〕聰明喫詬失真愈遠〔疏〕喫詬言辯也離言不可以辨索〔釋文〕喫口懈反詬口豆反司馬云喫詬多力也家世父曰廣韻喫同噭噭聲也詬怒也怒亦聲也集韻云喫詬力諍者是也知者以神索之離朱索之形影矣喫詬索之聲聞矣是以愈索而愈遠也象罔者若有形若無形故曰眸而得之即形求之不得去形求之亦不得也釋文引司馬云喫詬多力也誤乃使象罔象罔得之〔疏〕罔象無心之謂離聲色絕思慮故知與離朱自涯而反喫詬言辯用力失真唯罔象無心獨得玄珠也黃帝曰異哉象罔乃可以得之乎〔注〕明得真者非用心也象罔然即真也〔疏〕離婁迷性恃明目而喪道軒轅悟理數罔象而得珠勸諸學生故可以不離形去智黜聰竅體也堯之師曰許由許由之師曰齧缺齧缺之師曰王倪王倪之師曰被衣〔疏〕已上四人並是堯時隱士厭穢風塵懷道抱德清廉潔己不同人世堯知其賢欲讓天下莊生

示有承稟故具列其師資也【釋文】王倪徐五兮反被衣音披

堯問於許由曰齧缺可以配天乎【注】謂爲天子吾藉王倪以要之【注】欲因其師以要而使之【疏】配合也備四也堯云齧缺之賢者有合天位之德庶因王倪遊能屈致情事不決故問許由【釋文】要之一遙反注同

許由曰殆哉圾乎天下【注】圾危也【疏】殆近也圾危也若要齧缺蒞萬乘危亡之微其則不遠也【釋文】圾本又作岌五急反又五合反郭李云危也

齧缺之爲人也聰明叡知給數以敏其性過人【注】聰敏過人則使人跂之屢傷於民也【疏】叡聖也給捷也敏速也夫聖人治天下也冕旒垂目黈纊塞耳所以杜聰明不欲多聞多見今齧缺乃內懷聖知外眩聰明訶鋒捷辯計數宏遠德行性識所作過人其迹既彰必以爲患危亡之狀列在已下【釋文】給數音朔

而又乃以人受天【注】用知以求復其自然【疏】物之喪眞其日已久乃以心智之術令復其初故自然之性失之遠矣

彼審乎禁過而不知過之所由生【注】夫過生於聰知而又役知以禁之其過彌甚矣故曰無過在去知不在於

強禁【疏】過之所由生者知也言囂然但知審禁齊生之過患而不知患生之由智也【釋文】在去反起呂於強反其丈反

與之配天乎彼且乘人而無天【注】若與之天下彼且遂使後世任知而失眞【疏】若與天位令御群生必運乎心智伐乎天理則物皆喪已無復自然之性也

方且本身而異形【注】夫以萬物為本則群變可一而異形可同斯迹也將遂使後世由已以制物則萬物乖矣【疏】方將也夫聖人無心因循任物今囂然以已身為本引物使歸令天下異形從我之化物之失性實此之由後世之患自斯而始也【釋文】方且如字凡言方且者言方將有所為也

方且尊知而火馳【注】賢者當位於前則知見尊於後奔競而火馳也【疏】夫不能忘智以任物而尊知以御世遂將循迹於已劫人馳驟奔逐其速如火矣

方且為緒使【注】將興後世事役之端【疏】緒端也使役也不能無為而任知御物後世勞役自此為端

方且為物絯【注】將遂使後世拘牽而制物【疏】絯礙也不能用道以通人方復任智以礙物也【釋文】物絯徐戶隔反廣雅公才反云束也與郭義同今用廣雅音家世

又曰釋文引廣雅云核束也疑核當爲該廣韻該備也兼也漢書律歷志該藏萬物太元經萬物該兼緒使者其緒餘足役役羣倫物核者其機械足以包羅萬物

方且四顧而物應〔注〕將遂使後世指麾以動物令應工務〔疏〕方將顧盼四方撫安萬國令彼之氓黎應我之化法〔釋文〕令應力呈反

方且應眾宜〔注〕將遂使後世不能忘善而利仁以應宜也〔疏〕用一已之知應眾物之宜既非無心未免危殆矣

方且與物化〔注〕將遂使後世與物相逐而不能自得於內〔疏〕將我已知施與物眾令庶物從化物既失之我亦未得也

而未始有恆〔注〕此皆盡當時之宜也然今日受其德而明日承其弊矣故曰未始有恆〔疏〕以智理物政出多門前荷其德後遭其弊既乖淯古所以無恆

夫何足以配天乎雖然

有族有祖〔注〕其事類可得而祖效〔疏〕族黨也夫蓄歛隱居山藪高尚其志不能混迹未足配天而混俗之中罕其輩類故志尚清遠良可效耳　家世父曰族者比類之迹也祖者生物之原也從其比類而合之則萬物統於一而主宰夫物者黎生之緒也從其生物之原而來之則萬物託始於無而生物者枝流之衍也未究乎生物之原而

竊竊焉比類以求合而治亂繇以生君臣之禍繇以起矣可以爲衆父而不可以爲衆父父〔注〕衆父父者所以迹也〔疏〕父君也言齧缺高尚無爲不夷乎俗雖其道可述適可爲衆人之父而未可爲父父也父父者堯也夫堯寄坐萬物之上而心馳乎姑射之山往見四子之時即在汾陽之地是以即寂而動即動而寂無爲有爲爲無爲有有無一時動寂相即故可爲君中之君父中之父所爲窮理盡性玄之又玄而爲衆父之父故其宜矣故郭注云衆父父者所以迹也父治亂之率也〔注〕言非但治主乃爲亂率〔疏〕率主也若用智理物當時雖治於後必亂二塗皆以智爲率〔釋文〕治亂直吏反注同之率色類反注同又色律反北面之禍也〔注〕夫桀紂非能殺賢臣乃賴聖知之迹以禍之〔疏〕桀紂賴聖知以殺賢臣故聖智是北面之禍也南面之賊也〔注〕田桓非能殺君乃資仁義以賊之〔疏〕田桓資仁義以殺主故仁義南面之賊注云田桓非能殺君乃資仁義以賊之〔釋文〕殺君音試本又作弒音同堯觀乎華華封人曰嘻聖人請祝聖人〔疏〕華地名也今華州也封人者謂華地守封疆之人也嗟歎聲也封人見堯有聖人之德光臨天下請祝願壽富多其男子〔釋文〕華胡化反又

胡花反司馬云地名也封人司馬云守封疆人也曰嘻音熙請祝之又反又州六反使聖人壽堯曰辭使聖人富堯曰辭使聖人多男子堯曰辭〔疏〕夫富壽多男子實爲繁擾而能體之者不廢無爲故寄彼二人明茲三患辭讓之旨列在下文封人曰壽富多男子人之所欲也女獨不欲何邪〔疏〕前之三事人之大欲存焉女獨致辭有何意謂〔釋文〕女獨音汝後同堯曰多男子則多懼富則多事壽則多辱是三者非所以養德也故辭〔疏〕夫子嗣扶疏憂懼斯重財貨殷盛則事業實繁命壽延長則貽困辱三者未足養無爲之德適可以益有爲之累所以並辭封人曰始也我以女爲聖人邪今然君子也〔疏〕我始言女有無雙照便爲體道聖人今既舍有趣無適是賢人君子也天生萬民必授之職多男子而授之職則何懼之有〔注〕物皆得所而志定也〔疏〕天地造化爲萬物各有才能量才授官有何憂懼富而使人分之則何事之有〔注〕寄之天下故無事也〔疏〕百姓豐饒四海殷實寄之羣有而不以私焉斯事無爲也夫聖人鶉居〔注〕無意而期安

也【釋文】鶉音淳居鶉居謂無常處也又云如鶉之居猶言野處而鷇食【注】仰物而足【疏】鶉鵪鶉也野居而無常處鷇者鳥之子食必仰母而足聖人寢處儉薄譬彼鵪鶉供膳裁充方茲鷇鳥既無心於侈靡豈有情於滋味乎【釋文】鷇口豆反食也爾雅云生哺鷇鷇食者言仰物而足盧文弨曰舊生譌主今改正鳥行而无彰【注】率性而動非常迹也【疏】彰文迹也夫聖人灰心滅智而與物俱冥猶如鳥之飛行無蹤跡而可見也天下有道則與物皆昌【注】猖狂妄行而自蹈大方也【疏】運屬清夷則撫臨億兆物來感我則應時昌盛郭注云猖狂妄行恐乖文旨天下无道則脩德就閒【注】雖湯武之事苟順天應人未為不閒也故無為而無不為者非不閒也【疏】時逢擾亂則混俗韜光脩德隱迹全我生道處遁閒居逍遙遊世所謂隱顯自在用捨隨時【釋文】就閒音閑注同千歲厭世去而上僊【注】夫至人極壽命之長任窮理之變其生也天行其死也物化故云厭世而上僊也【疏】夫聖人達生死之不二通變化之為一故能盡天年之脩短厭囂俗以消升何必鼎湖之舉獨為上僊安期之壽方稱千歲【釋

〔文〕上僊音仙乘彼白雲至於帝鄉〔注〕氣之散無不之〔疏〕精靈上升與太一而冥合乘雲御氣屈於天地之鄉三患莫至身常无殃則何辱之有〔疏〕三患前富壽多男子也夫駕造物而來往乘變化而遨遊三患本自虛無七尺來從非有殃辱之事曾何足云封人去之堯隨之曰請問〔疏〕請言既訖封人於是去之堯方悟其非所以請問封人曰退已〔疏〕所疑已決宜速退歸

堯治天下伯成子高立為諸侯堯授舜舜授禹伯成子高辭為諸侯而耕〔疏〕伯成子高不知何許人也蓋有道之士〔釋文〕伯成子高通變經云老子從此天地開闢以來吾身一千二百變後世得道伯成子高是也禹往見之則耕在野禹趨就下風立而問焉曰昔堯治天下吾子立為諸侯堯授舜舜授予而吾子辭為諸侯而耕敢問其故何也〔疏〕唐虞之世南面稱孤逮乎有夏退耕於野出處頓殊有何意謂子高曰昔堯治天下不賞而民勸不罰而民畏〔疏〕夫賞罰者所以勸畏也而堯以無為為治物物從其化故百姓不待其褒賞而自勉行善無勞刑罰而畏惡不為此蓋堯之聖明其德如是

今子賞罰而民且不仁德自此衰刑自此立後世之亂自此始
矣【疏】盛行賞罰百姓猶不仁至德既衰是以刑書滋起故知將來之亂從此始矣　夫子闔行邪无落
吾事俋俋乎耕而不顧【注】夫禹時三聖相承治成德備功美漸
去故史籍無所載仲尼不能問是以雖有天下而不與焉斯乃
有而無之也故考其時而禹為最優計其人則雖三聖故一堯
耳時無聖人故天下之心俄然歸啟夫至公而居當者付天下
於百姓取與之非已故失之不求得之不辭忽然而往侗然而
來是以受非毀於廉節之士而名列於三王未足怪也莊子因
斯以明堯之弊弊起於堯而釁成於禹況後世之無聖乎寄遠
跡於子高便棄而不治將以絕聖而反一遺知而寧極耳其實
則未聞也夫莊子之言不可以一途詰或以黃帝之迹禿堯舜

之脛豈獨貴堯而賤禹哉故當遺其所寄而錄其絕聖棄智之意焉【疏】闔何不也落廢也俋俋耕地之貌伯成謂禹爲夫子夫子何不行去邪莫廢我農事於是用力而耕不復顧盼也夫三聖相承蓋無優劣但澆淳異世故其迹不同郭注云舜起於堯而禪成於禹者欲明有聖不如無聖有爲不及無爲故尚遠迹以明絕聖棄智者耳【釋文】闔本亦作盍胡臘反　无落落猶廢也　俋俋徐於執反又而立反李云耕貌一云耕人行貌又音秩又於十反字林云勇壯貌又音同　治成直吏反　能閒閒厠之閒　不與音豫　倜音洄

泰初有无无有无名【注】無有故無所名【疏】泰太初始也元氣始萌謂之太初言其氣廣大能爲萬物之始本故名太初太初之時惟有此無未有於有有既未有名將安寄故無有無名【釋文】泰初易說云氣之始也

一之所起有一而未形【注】一者有之初至妙者也至妙故未有物理之形耳夫一之所起起於至一非起於無也然莊子之所以屢稱無於初者何哉初者未生而得生得生之難而猶上不資於無下不待於知突然而自得此生矣又何營

生於已生以失其自生哉【疏】一應道也有一之名而無萬物之狀物得以生謂之德【注】夫無不能生物而云物得以生乃所以明物生之自得任其自得斯可謂德也【疏】德者得也謂得此也夫物得以生者外不資乎物內不由乎我非無非有不自不他不知所以生故謂之德也未形者有分且然无間謂之命【疏】雖未有形質而受氣以有素分然且此分脩短慤乎更無間隙故謂之命【釋文】有分符問反　无間如字　家世父曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也物得其生所謂繼之者善也未有德之名也至凝而爲命而性命焉所謂成之者性也命立而各有乎形踐形而乃反乎性各有儀則盡性之功也非生於此蓋亦得其恍惚留動而生物物成生理謂之形【疏】留靜也陽動陰靜氤氳升降分布三才化生萬物物得成就生理具足謂之形也【釋文】留動留或作流形體保神各有儀則謂之性【注】夫德形性命因變立名其於自爾一也【疏】體質保守也稟受形質保守精神形則有醜有妍神則有愚有智既而宜循軌則各自不同素分一定更無改易故謂之性也性脩反德德至同於初【注】恆以不爲而自得之【疏】

率此所稟之性脩復生初之德故至其德處同於太初

同乃虛虛乃大【注】不同於初而中道有為則其懷中故為有物也有物而容養之德小矣【疏】同於太初心乃虛豁心既虛空故能包容廣大合喙鳴【注】無心於言而自言者合於喙鳴【疏】喙鳥口也心既虛空迹復冥物故其說合彼鳥鳴鳥鳴既無心於是非聖言豈有情於憎愛【釋文】喙丁豆反又充芮反喙鳴合與天地為合【注】天地亦無心而自動【疏】言既合於鳥鳴德亦合於天地天地無心於覆載聖人無心於言說故與天地合也其合緡緡若愚若昏【注】坐忘而自合耳非照察以合之【疏】緡合也聖人內符至理外順群生唯迹與本罄無不合故曰緡緡是混俗揚波同塵萬物既若愚迷又如昏暗又解既合喙鳴又合天地亦是緡緡【釋文】緡緡武巾反是謂玄德同乎大順【注】德玄而所順者大矣【疏】總結已前歎其美盛如是之人可謂深玄之德故同乎太初大順天下也夫子問於老聃曰有人治道若相放可不可然不然【注】若相放效強以不可為可不然為然斯矯其性情也【疏】師於老聃

析以每非詰荅況論無的故曰有人布行政化使人效放以已制物物失其性故已之可者物或不可已之然者物或不然物之可然於己亦猶也【釋文】夫子仲尼也　相方如字又甫往反本亦作放甫往反注同　強以其兩反

辯者有言曰離堅白若縣寓【注】言其高顯易見【疏】堅白公孫龍守白論也孔穿之徒堅執此論當時獨步天下無敵今辯者云我能離析堅白之論不以爲辯雄辯分明如縣日月於區宇故郭注云言其高顯易見也【釋文】縣音玄　寓音宇司馬云辯明白若縣室在人前也　易見以豉反

若是則可謂聖人乎【疏】結前問意如是之人得爲聖否

老聃曰是胥易技係勞形怵心者也【疏】胥相也言以是非更相易奪用此技藝係縛其身所以疲勞形體怵惕心慮也此答前問意技有本或作枝字者言是非易奪枝分業派也【釋文】技係其綺反

執留之狗成思猨狙之便自山林來【注】言此皆失其常然也【疏】猨狙獼猴也執捉狐狸之狗多遭係頸而獵敂不自在故成愁思猨獼本居山林逍遙放曠爲挑攫便捷故失其常處狸有本作貍者竹鼠也【釋文】執留如字本又作獼音同一本作狸亦如字司馬云貍竹鼠也一云執留之狗謂有能故被繫係成愁思也　家世父曰釋文留如字一本作狸司馬云狸竹鼠也

疑貍不當爲鼠秋水篇騏驥驊騮一日而馳千里捕鼠不如貍狌非鼠可知如司馬說宇當作䶉說文䶉竹鼠也埤雅一名竹䶉郭璞山海經注其音如猫牛亦引此文執畱之狗爲證則此本作猫然山海經自謂猫牛此自謂竹鼠亦未宜訛而一之司馬一云執畱之狗謂有能故被畱繫說文畱止也謂繫而止之熟玩文義言狗以畱繫思脫然以去猨狙之在山林號爲便捷矣而可執之以來皆失其性者也執猫之說無取當從司馬後說　於猨音袁狙七徐反之便婢面反徐扶面反司馬云言便捷見捕

丘予告若而所不能聞與而所不能言凡有首有趾无心无耳者衆〔注〕首趾猶始終也無心無耳言其自化〔疏〕若而皆汝也首趾終始也理絕言辯故不能聞言也又不可以心慮知耳根聰故言無心無耳也凡有識無情皆曰終始故言衆也咸不能以言說悉不可以心知汝何多設猨狙之能高張懸虛之辯令物效已豈非過乎有形者與无形无狀而皆存者盡无〔注〕言有形者善變不能與無形無狀者並存也故善治道者不以故自持也將順日新之化而已〔疏〕有形者身也無形者心也汝言心與身悉存我以理觀照盡見是空也其動止也其死生也其廢起也此又

非其所以也【注】此言動止死生盛衰廢興未始有恆皆自然而然非其所用而然故放之而自得也【疏】時有動靜物有死生事有興廢此六者自然之理不知所以然也豈關人情思慮做故能致哉但任而順之物之自當也有治在人【注】不在乎主自用【疏】人各有率性而動天機自張非猶主教忘乎物忘乎天其名為忘已【注】天物皆忘非獨忘已復何所有哉【疏】豈惟物務是空抑亦大理非有唯事與理二種皆忘故能造乎非有非無之至也【釋文】復何扶又反忘已之人是之謂入於天【注】人之所不能忘者已也已猶忘之又奚識哉斯乃不識不知而冥於自然【疏】入會也凡天下難忘者已也而已尚能忘則天下有何物足存哉是知物我兼忘者故冥會自然之道也家世父曰有首有趾人物之所同也無心而不能處事若鳥獸皆是也無耳而不能聞聲若蟲魚是也其動止其死生其廢起一皆天地之化機也化機之在天地不窮於物無形無狀推移動盪天地之中者皆化機也而有治在人人其多事矣乎強物以從治不知忘已而聽諸物之適然也慶藩案此言唯忘已之人能與天合德也管子白心篇尹注天地忘形者也能效天地者其唯

忘己乎與此同意

將閭葂見季徹曰魯君謂葂也曰請受教辭不獲命既已告矣未知中否請嘗薦之【疏】薦獻也蔣閭及季姓也葂徹名也此二賢未知何許人也未詳所據魯君魯侯也伯禽之後未知的是何公辭公見葂請受治國之術葂復辭不得免君之命遂告魯君爲政之道當時率爾恐不折中敢陳所告試獻吾賢必不宜幸希鍼艾【釋文】將一本作蔣閭力於反葂字亦作莬音免又音晚郭音問將閭葂人姓名也一云姓將閭名莬或云姓蔣名閭葂也季徹人姓名也季氏之族苦魯君或云定公知中丁仲反

吾謂魯君曰必服恭儉拔出公忠之屬而无阿私民孰敢不輯【疏】阿曲也孰誰也輯和也夫爲政之道先須躬服恭敬儉素清約然後拔擢公平忠節之人銓衡質直無私之士獻可替否其治百姓則壽境無虞域中清謐民歌擊壤誰敢不和【釋文】不輯音集隋推云和也又側立反郭思魚反

季徹局局然笑曰若夫子之言於帝王之德猶螳蜋之怒臂以當車軼則必不勝任矣【注】必服恭儉非忘儉而儉也拔出公忠非忘忠而忠也故雖無阿私而不足以勝矯詐之任也

【疏】局局俛身而笑也夫必能恭儉拔出公忠此皆僞情非忘淡者也故以此言爲南面之德何異乎螳蜋怒臂以敵車轍用小拔大故不能任也【釋文】局局其玉反一云大笑之貌螳蜋音堂郎車軼音轍慶藩案釋文軼音轍是也轍車轍也古轍字通作軼戰國策車軼之所至注軼音轍轍歟轍軨篆史記文帝紀結軼於道注亦音轍漢書文帝紀作結轍是其證

不勝音升注同

且若是則其自爲處危其觀臺【注】此皆自處高顯若臺觀之可觀也【疏】夫恭儉公忠非能忘淡適自然以炫眾人既高危必遺顛隕猶如臺觀峻聳處置危縣雖復行李觀見而崩墜非久【釋文】自爲遽其據反本又作處盧文弨曰今本作處觀臺古亂反注同

多物將往【注】將使物不止於本性之分而矯跂自多以附之【疏】觀臺高迥人競觀之立行自多物爭歸湊家世父曰觀臺多言使民觀象受法其事繁也郭象以危其觀臺斷句恐誤

投迹者眾【注】亢足投迹不安其本步也【疏】顯縱動物物不安分故舉足跂達企踵者多也

蔣閭葂覷覷然驚曰葂也汒若於夫子之所言矣【疏】覷覷驚貌也汒無所見也乍聞高議率附驚曰思量不怡所以汒然矣【釋文】覷覷許逆反又生貴反或云驚懼之貌

汒若本或作芒武剛反郭武蕩反雖然願先生之言其風也〔疏〕風教也我前所陳深為乖理所願一言庶為法教俞樾曰風當讀為凡猶云言其大凡也風本從凡故得通用季徹曰大聖之治天下也搖蕩民心使之成教易俗舉滅其賊心而皆進其獨志若性之自為而民不知其所由然〔注〕夫志各有趣不可相效也故因其自搖而搖之則雖搖而非為也因其自蕩而蕩之則雖蕩而非動也故其賊心自滅獨志自進教成俗易悶然無迹履性自為而不知所由皆云我自然矣舉皆也〔疏〕夫聖治天下大順群生乘其自搖而作法因其自蕩而成教是以教成而迹不顯俗易而物不知皆除滅其賊害之心而進脩獨化之志不動於物故若性之自為率性而動故不知其所由然也舉皆也〔釋文〕舉滅舉皆也悶然音門若然者豈兄堯舜之教民溟涬然弟之哉〔注〕溟涬甚貴之謂也不肯多謝堯舜而推之為兄也〔疏〕溟涬甚貴之謂也若前方法以教蒼生則治合治古物皆得性證須獨貴堯舜而推之為

兒邪此竄銜誰之風不謝虛虞矣〔釋文〕豈兒元嘉本作豈足與亡頂反湙户頂反欲同乎德而心居矣〔注〕居者不逐於外也心不居則德不同也〔疏〕居安定之謂也夫心馳分外則觸物參差虛夷靜定則萬境唯一故境之異同在心之靜亂耳是以欲將堯舜同德者必須定居其心也子貢南遊於楚反於晉過漢陰見一丈人方將為圃畦鑿隧而入井抱甕而出灌搰搰然用力甚多而見功寡〔疏〕水南曰陰種蔬曰圃埒中曰畦隧地道也搰搰用力貌也丈人長者之稱也子貢南遊荊楚之地途經漢水之陰遂與丈人更相訊答其抑揚詞調具在文中莊子因託二賢以明稱混沌〔釋文〕圃布戶反又音布也李云菜蔬曰圃畦戶圭反李云埒中曰畦說文云五十畝曰畦隧音遂李云道也甕烏送反字亦作瓮搰搰苦骨反徐李苦滑反郭忽滑反用力貌一音胡沒反子貢曰有械於此一日浸百畦用力甚寡而見功多夫子不欲乎〔疏〕械機器也子貢既見丈人力多而功少是以教其機器庶力少功多輒進愚誠未知欲否〔釋文〕有械戶戒反字林作械李云器械也浸子鴆反司馬云灌也為圃者卬而視之曰柰何〔疏〕柰何猶如何謂其方

法也【釋文】卬而音仰本又作仰曰鑿木爲機後重前輕挈水若抽數如泆湯其名爲槔【疏】槔關也提挈其水灌若抽引欲論數疾似泆湯之騰沸前輕後重即今之所用桔槔也【釋文】挈水口節反若抽敕留反李云引也司馬崔本作流數如所角反徐所錄反泆湯音逸本或作溢李云疾速如湯沸溢也司馬本作佚蕩亦言其往來數疾如佚湯佚蕩唐佚也槔本又作橋或作皋同音羔徐居橋反司馬李云桔槔也爲圃者忿然作色而笑曰吾聞之吾師有機械者必有機事有機事者必有機心機心存於胷中則純白不備純白不備則神生不定神生不定者道之所不載也吾非不知羞而不爲也【注】夫用時之所用者乃純備也斯人欲修純備而抱一守古失其旨也【疏】夫有機關之器者必有機動之務有機動之務者必有機變之心機變存乎胷府則純粹素白不圓備矣純粹素白不圓備則精神驟境生滅不定不定者至道不載也是以羞而不爲此未能眞脩故抱一守白者也【釋文】吾師謂老子也子貢瞞然慙俯而不對【疏】瞞羞怍之貌也既失所言故不知何荅也

【釋文】䯡武版反，又亡安反。字林云，日昔平貌。李又典反，慙貌。一音門，又亡干反。司馬本作憮，音武。崔本作撫。有閒，爲圃者曰：「子奚爲者邪？」【疏】有閒，俄頃也。奚，何也。問子貢汝是誰門徒，作何學業。曰：「孔丘之徒也。」【疏】答宣尼之弟子也。慶藩案一切經音義二十五引司馬云：徒，弟子也。釋文闕。爲圃者曰：「子非夫博學以擬聖，於于以蓋衆，獨弦哀歌以賣名聲於天下者乎？【疏】於于，佞媚之謂也。言汝博學贍聞，擬似聖人，謟曲佞媚，以蓋羣物，獨坐弦歌，抑揚哀歎，執斯聖迹，賣彼名聲，愿聽諸國，衒行天下。【釋文】於于並如字。本或作吁，音同。司馬云：夸誕貌。一云：行仁恩之貌。以蓋衆司馬本蓋作苦。家世父曰：應帝王，其卧徐徐，其覺于于。說文：于，於也，象氣之舒。是於于字同。於于猶于于也。汝方將忘汝神氣，墮汝形骸，而庶幾乎！【注】不忘不墮，則無庶幾之道。【疏】幾，近也。汝忘遺神氣，墮壞形骸，身心既忘，而後庶近於道。【釋文】墮許規反。而身之不能治，而何暇治天下乎！子往矣，无乏吾事。」【疏】而，汝也。乏，闕也。夫物各自治，則天下理矣；以己理物，則大亂矣。如子貢之德，未足以治身，何容應聘天下！理宜速往，無廢吾業。【釋文】无乏乏，廢也。子貢卑陬失色，項項

然不自得行三十里而後愈【疏】卑陬慙怍之貌項項自失之貌既被譏訶顏色自失行三十里方得復常【釋文】卑陬走侯反徐側留反李云卑陬愧懼貌一云顏色不自得也項項許玉反李云自失貌其弟子曰向之人何為者邪夫子何故見之變容失色終日不自反邪【疏】反復也子貢之門人謂賜為夫子也向見之人脩何藝業遂使先生一覩容色失常竟日崇朝神氣不復門人怪之所以致問【釋文】向之許亮反本又作鄉音同後倣此曰始吾以為天下一人耳【注】謂孔丘也不知復有夫人也【疏】昔來稟學字內唯夫子一人今逢丈人道德又更深遠所以卑慙不能自得也既未體乎真假實謂賢乎仲尼也【釋文】復有扶又反夫人音符下夫人同吾聞之夫子事求可功求成用力少見功多者聖人之道【注】聖人之道即用百姓之心耳【疏】夫事以適時為可功以能遂為成故力少而見功多者則是適時能遂之機子貢述昔時所聞以為聖人之道今徒不然執道者德全德全者形全形全者神全神全者聖人之道也託生與民並行而不知其所之汒

乎淳備哉功利機巧必忘夫人之心【注】此乃聖王之道非夫人道也子貢聞其假修之說而服之未知純白者之同乎世也【疏】今丈人聞余則不如此言執持道者則德行無虧德全者則形不虧損形全者則精神專一神全者則寄迹人間託生同世雖與羣物並行而不知所往芒昧深遠不可測量故其操行淳和道德圓備不可以此功利機巧錯其心也斯乃聖人之道非假修之術子貢未悟妄致斯談【釋文】汒乎莫剛反之心心或作道若夫人者非其志不之非其心不為雖以天下譽之得其所謂謷然不顧以天下非之失其所謂儻然不受天下之非譽无益損焉是謂全德之人哉我之謂風波之民【注】此宋榮子之徒未足以為全德子貢之迷沒於此人即若列子之心醉於季咸也【疏】謷謾之容儻是無心之貌丈人志氣淳素不任機巧心懷寡欲不務有為縱令舉世讚譽稱為斯德知為無益曾不顧盼舉世非毀貲名喪失達其無損都不領受既毀譽不動可謂全德之人夫水性雖澄逢風波起我心不定類彼波瀾故謂之風波之民也郭注云此宋榮子之徒未足

以爲予德子貢之迷沒於此人即若列子之心醉於季咸【釋文】譽之音餘下同謷然五羔反司馬本作警儻然本亦作黨司馬本作儻同勑蕩反郭吐更反反於魯以告孔子孔子曰彼假脩渾沌氏之術者也【注】以其背今向古羞爲世事故知其非眞渾沌也【疏】子貢自魯適楚反歸於魯以其情事咨告孔子夫渾沌者無分別之謂也既背今向古所以知其不眞渾沌氏之術也【釋文】渾胡本反沌徒本反背音佩識其一不知其二【注】徒識脩古抱灌之朴而不知因時任物之易也【疏】識其一謂古而不移也不知其二謂不能順今而適變【釋文】之易以豉反治其內而不治其外【注】夫眞渾沌都不治也豈以其外內爲異而偏有所治哉【疏】抱道守素治內也不能隨時應變不治外也夫明白入素无爲復朴體性抱神以遊世俗之閒者汝將固驚邪【注】此眞渾沌也故與世同波而不自失則雖遊於世俗而泯然無迹豈必使汝驚哉【疏】夫心智明白會於質素之本無爲虛淡復於淳朴之原悟眞性而抱精消

汎然應而遊世俗者固當江海蒼生林藪萬物鳥獸不駭人豈驚哉而言汝將固驚者明其必不驚也　俞樾曰固當爲胡胡固皆從古聲故得通用汝將胡驚邪言汝與渾沌遇則不驚也郭注曰故與世同波而不自失則雖遊於世俗而泯然無迹豈必使汝驚哉正得其意古書胡字或以故字爲之管子侈靡篇公將有行故不送公墨子尚賢中篇故不察尚賢爲政之本也皆以故爲胡之證禮記哀公問篇鄭注曰固猶故也是以固爲胡猶以故爲胡矣

且渾沌氏之術予與汝何足以識之哉（注）在彼爲彼在此爲此渾沌玄同孰識之哉所識者常識其迹耳（疏）夫渾沌無心妙絕智慮假令聖賢特達亦何足識哉則恍惚深玄故推之於情意之表者也

諄芒將東之大壑適遇苑風於東海之濱（疏）諄芒也苑小風也亦言是扶搖大風也濱涯大壑海也諄芒苑風皆寓言也莊生寄此二人明於大道故假爲賓主相值海涯（釋文）諄芒郭之倫反又述倫反芒本或作汒武剛反李云望之諄諄察之芒芒故曰諄芒一云姓名也或云霧氣也大壑火各反李云大壑東海也苑風本亦作宛徐於阮反李云小貌謂遊世俗也一云苑風人姓名一云扶搖大風也之濱音賓　慶藩案釋文苑亦作宛苑宛字同也淮南俶眞篇形苑而神壯高誘注苑枯病也苑讀南陽宛之宛

苑風曰子

將奚之【疏】奚何也之往也借問諄芒有何游往 曰將之大壑【疏】欲往東海 曰奚爲焉【疏】又問何所求訪 曰夫大壑之爲物也注焉而不滿酌焉而不竭吾將遊焉【疏】夫大海泓宏深遠難測百川注之而不溢尾閭泄之而不乾以譬至理而其義亦然故雖寄往滄溟實乃游心大道也【釋文】酌焉一本作取焉 苑風曰夫子无意於橫目之民乎願聞聖治【疏】五行之內唯民橫目故謂之橫目之民且諄芒東遊臨於大壑觀其深遠而爲治方苑風既察此情因發斯問夫子豈無意於黔首願聞聖化之法也【釋文】橫目之民李云倮蟲之屬欲令其治之也 願聞本或依司馬本作問下同 聖治直吏反下皆同 諄芒曰聖治乎官施而不失其宜拔舉而不失其能【疏】施令設官取得宜便拔擢薦舉不失才能如此則天下太平彝倫攸敘聖治之術在乎茲也【釋文】官施始支反又始智反司馬云施政布教各得其宜 畢見其情事而行其所爲【注】皆因而任之【疏】夫所乘舛事業多端是以步驟殊時澆淳異世故治之者莫先任物必須觀見其情事而察其所爲然後順物而行則無不當也 行言自爲而天下化【注】使物爲之則不化也【疏】所行

施行之事教令之言咸任物自爲而不手撓顧指四方之民莫使物從己如此則宇內蒼生自然從化

不俱至此之謂聖治〔注〕言其指麾顧眄而民各至其性也任其自爲故〔疏〕撓動也言動手指揮舉目顧眄則四方款附萬國來朝聖治功能其義如是有本作順字者言用順指揮四方皆服此中凡有三人一聖二德三神以上聖治以下次列德神二人〔釋文〕手撓而小反又而了反司馬云動也一云謂指麾四方也顧指如字向云顧指者言指麾顧眄而治也或音顧指本亦作頤以之反謂舉頤指揮也　慶藩案手撓顧指二義對文注指麾承手撓言顧盼承顧指言故疏以動手舉目分釋四字如向云顧指者言指麾顧盼失其義矣顧指目顧其人而指使之左思吳都賦搴旗若顧指劉逵注謂顧指如意此言顧指與漢書貢禹傳目指氣使同義顏師古注云動目以指使人

願聞德人〔疏〕前之聖治已蒙敷釋德人之義深所願聞曰德人者居无思行无慮〔注〕率自然耳〔疏〕妙契道境得無所得故曰德人德人凝神端拱寂爾無思假令應物行化曾無謀慮不藏是非美惡〔注〕無是非於胸中而任之天下〔疏〕懷道抱德物我俱忘豈容藏蓄是非包藏善惡邪〔釋文〕美惡烏路反　四海之內共利之之謂悅共給之之爲

安【注】無自私之懷也【疏】夫德人惠澤宏博徧覃羣品故貨財將四海共同資給與萬民無別是普天慶悅率土安寧　慶藩案謂悅與爲安對文謂猶爲也古謂爲字同義互用怊乎若嬰兒之失其母也儻乎若行而失其道也【疏】夫嬰兒失母心怊悵而無所依行李迷途神儻莽而無所據用斯二事以況德人也【釋文】怊乎音超字林云悵也徐尺遙反郭音條儻乎敕黨反司馬本作倘財用有餘而不知其所自來飲食取足而不知其所從此謂德人之容【注】德者神人迹也故曰容【疏】寡欲止分故財用有餘不食滋味故飲食取足性命無求故不知所從來也都結前義故云德人之容【釋文】德人之容羊凶反或云依注當作客願聞神人【注】願聞所以迹也【疏】德者神人之迹耳願聞所以迹也曰上神乘光與形滅亡【注】乘光者乃無光【疏】乘用也光智也上品神人用智照物雖復光如日月即照而亡隳體黜聰心形俱遣是故與形滅亡者也此謂照曠【注】無我而任物空虛無所懷者非闇塞也【疏】智周萬物明逾三景無幽不燭豈非曠遠致命盡情天地樂而萬事銷亡【注】情盡命至天地

樂矣事不妨樂斯無事矣【疏】窮性命之致盡生化之情故寄天地之間而未嘗不逍遙快樂既達物我虛幻是以萬事銷亡【釋文】天地樂音洛注同銷亡徐音消萬物復情此之謂混冥【注】情復而混冥無迹也【疏】夫忘照而照照與三景高明忘生而生生將二儀並樂故能觀萬物之還原觀四生之復命是以混沌無分而冥同一道也【釋文】混冥胡本反門無鬼與赤張滿稽觀於武王之師【疏】門與赤張姓也無鬼滿稽名也二千五百人爲師師衆也武王伐紂兵渡孟津時則二人其觀【釋文】門无鬼司馬本作無畏云門姓無畏字也赤張滿本或作蒲稽古兮反李云門赤張氏也無鬼滿稽名也赤張滿稽曰不及有虞氏乎故離此患也【疏】離遭也虞舜以揖讓御時武王以干戈濟世而揖讓干戈優劣懸隔以斯商度至有不及之言而兵者不祥之器故遭殘殺之禍也門无鬼曰天下均治而有虞氏治之邪其亂而後治之與【注】言二聖俱以亂故治之則揖讓之與用師直是時異耳未有勝負於其間也【疏】均平也若天下太平物皆得理則何勞虞舜作法治之良由堯年將減其德日衰故讓重華令其紹理也【釋

【釋文】均治直吏反下及注均治並同之與音餘本又作邪復何扶又反下章注同

赤張滿稽曰天下均治之爲願而何計以有虞氏爲【注】均治則願各足矣復何爲計有虞氏之德而推以爲君哉許無鬼之言是也【疏】宇內清夷志願各足則何須計有虞氏之德而推之爲君此領悟無鬼之言許其有理也有虞氏之藥瘍也【注】天下皆患創亂故求虞氏之藥【疏】瘍頭瘡也夫身上患創故求醫療亦猶世逢紛擾須聖人治之是以不病則無醫不亂則無聖【釋文】瘍音羊李云頭創也言創以喻亂求虞氏藥治之司馬云兆瘍也　王引之曰藥古讀曜說見唐聲與療相近方言愮療治也江湘郊會謂醫治之曰愮或曰療注愮音曜與藥古字通故申鑒俗嫌篇云藥者療也襄三十一年左傳不如吾聞而藥之也家語正論篇同王肅注藥療也詩大雅板篇不可救藥韓詩外傳藥作療藥療字古同義通用　患創初良反

禿而施髢病而求醫【疏】鬄髮如雲不勞施髢幸無疾恙豈假醫人是知天下清平無煩大聖此之二句總結前旨也【釋文】禿吐木反　髢大細反司馬云髮也又吁帝反郭音毛李云髢髲也

孝子操藥以脩慈父其色燋然聖人羞之【注】明治天下者

非以為榮【疏】操執也脩理也燋然燋悴貌夫孝子之治慈父既不伐其功績聖人之救禍亂豈務矜以榮嶽事不得已是故羞之【釋文】操[illegible]七刀反燋然將遙反又音樵

至德之世不尚賢【注】賢當其位非尚之也【疏】夫不肯與賢各當其分非尚之以別賢

不使能【注】能者自為非使之也【疏】巧拙習性不相夸企非尚所使之

上如標枝【注】出物上而不自高也【疏】君居民上恬淡虛忘猶如高樹之枝無心榮貴也【釋文】如標方小反徐方遙反又方妙反言樹杪之枝無心在上也校胡孝反李音較一本作枝盧文弨曰今本校作技

民如野鹿【注】放而自得也【疏】上既無為下亦淳樸譬彼野鹿絕君王之禮也

端正而不知以為義相愛而不知以為仁【疏】端直其心不為邪惡豈識裁非之義率乎天理更相親附甯知偏愛之仁者也

實而不知以為忠當而不知以為信【注】率性自然非由知也【疏】率性成實不知此實為忠任真當理豈將此當為信

蠢動而相使不以為賜【注】用其自動故動而不謝【疏】賜榮賴也蠢動之物即是精爽之類更相驅使理因自然譬彼股肱方茲耳目既無心於為造豈有情於榮賴無為理物其義亦然

【釋文】蠢郭處允反動也是故行而為迹【注】王能任其自行故無迹也【疏】君民淳樸上下和平率性而動故無迹之可記事而无傳【注】各止其分故不傳教於彼也【疏】方之首足各有職司止其分內不相傳習迹既昧矣事亦滅焉【釋文】无傳丈專反孝子不諛其親忠臣不諂其君臣子之盛也【疏】善事父母為孝諛偽也諂欺也不以正求人謂之諂為臣為子事父事君不諂不諛盡忠盡孝此乃臣子之盛德也【釋文】不諛羊朱反郭貽附反不諂敕檢反親之所言而然所行而善則世俗謂之不肖子君之所言而然所行而善則世俗謂之不肖臣而未知此其必然邪【注】此直違俗而從君親故俗謂不肖耳未知至當正在何許【疏】不肖猶不似也君父言行不擇善惡直致隨時曾無諫爭之心故世俗之中實為不肖未知正理的在何許也【釋文】不肖音笑世俗之所謂然而然之所謂善而善之則不謂之道諛之人也然則俗故嚴於親而尊於君邪【注】言俗不為尊嚴於君親而從俗俗

不謂之諂明尊嚴不足以服物則服物者更在於從俗也是以聖人未嘗獨異於世必與時消息故在皇為皇在王為王豈有背俗而用我哉【疏】嚴敬也此則遂從不定也世俗然善則謙我是也夫逆俗從親謂之道諛而逆親從俗豈非諂佞耶且有逆有順故見是見非而逆順既空未知正在何處又違親從俗豈謂尊嚴君父【釋文】之道音導下同　慶藩案道人即諂人也漁父篇曰希意道言謂之諂道與諂同義荀子不苟篇非諂諛也賈子先醒篇君好諂諛而惡至言韓詩外傳並作道諛諂與道聲之轉

豈有背音佩謂己道人則勃然作色謂己諛人則怫然作色【注】世俗遂以多同為正故謂之道諛則作色不受【釋文】則勃步忽反　謂己諛人本又作衆人下同司馬云衆人凡人也　則怫符弗反郭敷謂反

而終身道人也終身諛人也【注】亦不問道理期於相善耳【疏】怫勃皆嗔親也道達也謂其諂佞以媚君親也言世俗之人謂己諂佞即作色而怒不受其名而終身道諛與世皆爾

合譬飾辭聚衆也是終始本末不相坐【注】夫合譬飾辭應受道諛之

罪而世復以此得人以此聚衆亦爲從俗者恒不見罪坐也〔疏〕夫合於譬喻飾於浮詞人皆競趨故以聚衆能保其終始合其本末衆既從之故不相罪坐也譬本有作璧字者言合珪璧也〔釋文〕相坐才臥反注同　垂衣裳設采色動容貌以媚一世而不自謂道諛與夫人之爲徒通是非而不自謂衆人愚之至也〔注〕世皆至愚乃更不可不從〔疏〕黃帝垂衣裳而天下治上衣下裳以象天地紅紫之色間而爲彩用此華飾改動容貌以媚一世浮僞之人不謂道諛翻且從君詔依此乃與夫流俗之人而從黨更相彼此通用是非自謂殊於衆人可謂愚癡之至〔釋文〕與夫音符　知其愚者非大愚也知其惑者非大惑也大惑者終身不解大愚者終身不靈〔注〕夫聖人道同而帝王殊迹者誠世俗之惑不可解故隨而任之〔疏〕解悟也靈知也知其愚惑者聖人也隨而任之故非愚惑也大愚惑者凡俗也心識闇鄙觸境生迷所以竟世終身不覺悟也〔釋文〕不解音蟹又佳買反　不靈本又作無靈司馬云靈曉也　三人行而一人惑所適者猶可致也惑者少也

二人惑則勞而不至惑者勝也而今也以天下惑予雖有祈嚮不可得也不亦悲乎〔注〕天下都惑雖我有求嚮至道之情而終不可得故堯舜湯武隨時而已〔疏〕適往也致至也惑迷也祈求也夫三人同行一人迷路所往之方猶自可至惑少解多故也二人迷則神勞而不至迷勝悟劣故也今宇內皆惑莊子雖求向至道之情無由能致故可悲傷也〔釋文〕祈嚮許亮反司馬云祈求也俞樾曰祈字無義司馬云祈求也則但云予雖祈嚮足矣郭注云雖我有求嚮至道之情則又增出情字殊皆非也祈疑所字之誤言天下皆惑予雖有所嚮往不可得也祈所字形相似故字誤耳下同

大聲不入於里耳〔注〕非委巷之所尙也〔釋文〕大聲司馬云謂咸池六英之樂也

折楊皇荂則嗑然而笑〔注〕俗人得嘖曲則同聲動笑也〔疏〕大聲謂咸池大韶之樂也非下里委巷之所聞折楊皇華蓋古之俗中小曲也玩狎鄙野故嗑然動容同聲大笑也昔魏文侯聽於古樂悅焉而睡聞鄭衛新聲欣然而喜即其事也〔釋文〕折楊之列反皇荂況于反又芳于反本又作華音花司馬本作里華嗑然許甲反李云折楊皇華皆古歌曲也嗑笑聲也本又作嗌烏邈反司馬本作榼嘖曲

任責反本又作監是故高言不止於衆人之心【注】不以存懷【疏】至妙之談超出俗表故謂之高言適可蘊群聖之靈府豈容止於衆人之智乎大聲不入於里耳高言固不止於衆心至言不出俗言勝也【注】此天下所以未嘗用聖而常自用也【疏】出顯也至道之言淡而無味不入委巷之耳豈止衆人之心而流俗之言飾詞浮僞猶如折楊之曲喜聽者多俗說既其當塗至言於乎隱蔽故齊物云言隱於榮華以二缶鍾惑而所適不得矣【注】各自信據故不知所之【疏】踵足也夫迷方之士指北爲南而二惑既生乖厲不行一人亦無由獨進欲達前所其可得乎此復釋前惑者也

【釋文】以二缶鍾缶應作垂鍾應作踵言垂踵空中必不得有之適也司馬本作二垂鍾云鍾注意也所適司馬云至也

家世父曰釋文缶應作垂鍾應作踵言垂踵空中必不得有所適也司馬本作二垂鍾今案說文缶瓦器也所以盛酒漿鍾酒器也小爾雅釜二有半謂之藪藪二有半謂之缶缶二謂之鍾缶鍾皆量器也缶受四斛鍾受八斛以二缶鍾惑謂不辨缶鍾二者所受多寡也指以爲量茫乎無所適從矣上文一人惑二人惑據人言之此以二缶鍾惑據事言之盡人皆惑而誰與明之操量器而惑不足與定數與天下之大而皆惑也誰與衆而指之自分兩義

俞樾曰二缶鍾之文未知何

義釋文云缶應作垂鍾應作踵言垂腳空中必不得有之適也此於莊子之意不合所適謂所之也郭注曰各自信據故不知所之是也如陸氏說則以適爲適意之適當云不得其適不當云所適不得也今案鍾當作踵而二則一字之誤缶則企字之誤企下從止缶字俗作缶其下亦從止兩形相似因致誤耳文選歎逝賦注引字林曰企舉踵也一切經音義十五引通俗文曰舉踵曰企然則企踵猶舉踵也人一企踵不過步武之間耳然以一企踵惑則已不得其所適矣故下云而今也以天下惑予雖有所嚮其庸可得邪以天下惑極言其地之大以一企踵惑極言其地之小也上文二人惑則勞而不至惑者勝也而今也以天下惑予雖有所嚮不可得也以天下對二人言則以人之多寡言此以天下對一企踵言則以地之廣狹言一企踵誤爲二缶鍾則不得其義矣

而今也以天下惑予雖有所嚮其庸可得邪〔疏〕夫二人垂踵所適尚難況天下皆迷如何得正故雖有求嚮之心其用固不可得此釋前不亦悲乎傷歎既深所以鄭重

知其不可得也而強之又一惑也故莫若釋之而不推〔注〕即而同之

〔疏〕釋放也迷惑既深造次難解而強欲正者又是一惑莫若放而不推則物我安矣〔釋文〕「而強」其丈反下注同

不推誰其比憂〔注〕趣令得當時之適不強推之令解也則相與

無憂於一世矣〔疏〕比與也若任物解惑棄而不推則彼此逍遙憂患誰與也〔釋文〕比毗志反司馬本作鼻云始也遽令力呈反下同令解音蟹厲之人夜半生其子遽取火而視之汲汲然唯恐其似己也〔注〕厲惡人也言天下皆不願為惡及其為惡或迫於苛役或迷而失性耳然迷者自思復而厲者自思善故我無為而天下自化〔疏〕厲醜病人遽速也汲汲匆迫貌言醜人半夜生子速取火而看之情意匆忙恐其似己而厲醜惡之甚尚希改醜以從妍欲明愚惑之徒豈不厭迷以思悟邪釋之不推自無憂患〔釋文〕厲音賴又如字家世父曰厲之人夜半生其子別出一義以收足上意以己同俗亦喜俗之同乎己不知其非也其厲者生子而思其似己於此顧不求同焉惟自知其厲也然則其同於俗也其強己以同於厲無以異也而惝然不辨其非亦唯其不知為而已遽巨據反本或作遽音同汲汲音急苛役音河百年之木破為犧尊青黃而文之其斷在溝中比犧尊於溝中之斷則美惡有間矣其於失性一也〔疏〕犧刻作犧牛之形以為祭器名曰犧尊也間別既削刻為牛又加青黃文飾其一斷棄之溝瀆

不被收用若將此兩斷相比則美惡有殊其於失性一也此且起譬也〔釋文〕犧 音義又素河反 慶藩案毛傳曰犧尊有沙飾者說詩[illegible]鄭司農曰犧尊飾以翡翠[illegible][illegible][illegible][illegible]後鄭曰犧讀如沙[illegible][illegible][illegible][illegible]刻畫鳳凰之象於尊其形婆娑然王念孫引高注淮南俶眞篇曰犧尊猶疏鏤之尊然則犧尊者刻而畫畫爲衆物之形在六尊之中最爲華美故古人言文飾之盛者獨舉犧尊今案或曰有沙飾者或曰飾以青翠或曰刻畫鳳凰之象於尊或曰疏鏤之尊說雖不同其於雕鏤之義則一至阮諶禮圖云犧尊飾以牛於尊腹之上畫爲牛之形則因犧從牛鑿文生義矣其斷 徒亂反下同本或作故

跖與曾史行義有間矣然其失性均也〔疏〕此合譬也桀跖之縱凶殘曾史之行仁義雖復善惡之迹有別而喪眞之處實同

且夫失性有五〔疏〕迷情失性抑乃多端要且而言其數有五一

曰五色亂目使目不明〔疏〕五色者青黃赤白黑也流俗耽貪以此亂目不能見理故曰不明也二

曰五聲亂耳使耳不聰〔疏〕五音謂宮商角徵羽也淫靡俗音不能聞道故曰不聰三

曰五臭薰鼻困惾中顙〔疏〕五臭謂羶薰香鯹腐惾塞也謂刻賊不通也言鼻耽五臭故壅塞不通而中傷顙額也外書呼香爲臭也故易云其臭如蘭道經謂五香故西升經云香味是冤也〔釋文〕困 如字本或作惆音同 惾 子公

反郭音俊又素奉反李云困惾猶刻賊不通也中丁仲反顙桑蕩反四曰五味濁口使口厲爽〔疏〕五味謂酸辛甘苦鹹也厲病爽失也令人著五味穢濁口根遂使鹹苦成病舌失其味故言厲爽也〔釋文〕濁口本又作噣音同泆篇曰爽傷也賬[illegible]案大雅思齊箋曰厲病也邁剛[illegible]使口厲爽病傷滋味也說[illegible]數[illegible]時人[illegible]五曰趣舍滑心使性飛揚〔疏〕趣取也滑亂也順心則取違情則舍撓亂其心使自然之性馳競不息轉浮躁動故曰飛揚也〔釋文〕滑心李音骨本亦作淈此五者皆生之害也〔疏〕總結前之五事皆是伐命之刀害生之斧是生民之巨害也而楊墨乃始離跂自以為得非吾所謂得也〔疏〕離跂用力貌也言楊朱墨翟各擅己能失性害生以此為得既乖自然之理故非莊生之所得也〔釋文〕離力智也跂巨豉反夫得者困可以為得乎則鳩鴞之在於籠也亦可以為得矣〔疏〕夫仁義禮法約束其心者非真性者也既為其性則遭困苦若以此困而為得者則何異乎鳩鴞之鳥任樊籠之中併其自得者也且夫趣舍聲色以柴其內皮弁鷸冠搢笏紳修以約其外〔疏〕皮弁者以皮為冠也鷸者鳥名也似鷰紺色出鬱林取其翠羽飾冠

古謂之皮弁也鳥知天文者爲之冠也搢插也笏猶珪謂搢笏也紳大帶也脩長裙也此皆以飾朝服也夫背爲之徒以取舍爲業故聲色諸塵柴塞其內府衣冠搢笏約束其外形背無爲之道乖自然之性以此爲得何異鳩鴞也【釋文】鷸尹必反徐音述本又作鷸音同鳥名也一名翠似燕紺色出鬱林取其羽毛以飾冠　慶藩案說文鷸知天將雨鳥也案鷸即翠鳥也禮記知天文冠鷸玉篇爾雅釋文漢書五行志鷸並聿述二音匡謬正俗曰案鷸水鳥天將雨即鳴古人以其知天時乃爲象此鳥之形使掌天文者冠之鷸音聿亦有術音故禮之衣服圖及蔡邕獨斷謂爲術氏冠亦音鷸音轉爲術耳此釋文鷸又作鷸案漢書輿服志引記曰知天者冠述說苑修文篇作冠鉥蓋因鷸有述音故或作鷸或作述或作鉥耳　笏音忽　紳音申帶也

內支盈於柴柵，外重纆繳，睆睆然在纆繳之中而自以爲得，則是罪人交臂歷指而虎豹在於囊檻，亦可以爲得矣。

【疏】支塞也盈滿也柵籠也纆繳繩也睆睆視貌也夫以取舍塞於內府故方柴柵搢紳約束於外形取譬纆繳既外內困弊如斯而自以爲得者則何異有罪之人交臂歷指以纆反縛也又類乎虎豹遭陷困於囊檻之中憂危困苦莫斯之甚自以爲得何異此乎【釋文】柴柵楚格反郭音策　外重直龍反　纆音墨　繳音灼郭古弔反　睆睆環版反又戶鰥反李

云窺覘貌一云眼目貌

交臂歷指司馬云交臂反縛檻戶覽也歷指猶歷樓貌反

莊子集釋卷五上

思賢講舍校刊

湘陰　郭慶藩　孟純　輯

外篇天道第十三【釋文】以義名篇

天道運而无所積故萬物成【疏】運，動也；轉也。積，滯也，蓄也。言天道運轉，覆育蒼生，照之以日月，潤之以雨露，鼓動陶鑄，曾無滯積，是以四序回轉，萬物生成也。【釋文】無所積　積滯積不通。帝道運而无所積故天下歸【疏】王者法天象地，運御群品，散而不積，聖道施化無方，所以六合同歸，八方款附。聖道運而无所積故海內服【注】此三者皆恣物之性而無所牽滯也。【疏】聖道者，玄聖素王之道也。應機降迹，制法立教，群庶有識，拯濟無窮，道合於天，德同於帝，出處不一，故有帝聖二道也。而運智救時，亦無滯蓄，慈造弘博，故海內服也。明於天通於聖六通四辟於帝王之德者其自為也昧然无不靜者矣【注】任其自為，故雖六通四辟而無傷於靜也。【疏】六通，謂四方上下也；四辟者，謂春秋冬夏也。夫唯照天道之無為，洞聖情之絕慮，通六合以生

化順四序以施爲以此而總萬乘可謂帝王之德也任物自動故曰自爲晦迹韜光其猶昧闇動不傷寂故無不靜也【釋文】六通謂六氣陰陽風雨晦明四辟毗赤反謂四方開也脒音妹盧文弨曰今本作昧聖人之靜也非曰靜也善故靜也【注】善之乃靜則有時而動也【疏】夫聖人以所以虛靜者直形同槁木心若死灰亦不知靜之故靜也若以靜爲善美而有情於爲靜者斯則有時而動矣萬物无足以鐃心者故靜也【注】斯乃自得也【疏】妙體二儀非有萬境皆空是以參變同塵而無喧撓非由飭厲而得靜也【釋文】鐃心乃孝反又女交反一音而小反水靜則明燭鬚眉平中準大匠取法焉【疏】夫水動則波流止便澄靜懸鑒洞照與物無私故能明燭鬚眉清而中正治諸邪枉可爲準的縱使工倕之巧猶須倣水取平故老經云上善若水此舉喻言之義【釋文】中準丁仲反盧文弨曰今本作准大匠或云天子也水靜猶明而況精神聖人之心靜乎天地之鑑也萬物之鏡也【注】夫有其具而任其自爲故所照無不洞明【疏】夫聖人德合二儀智周萬物豈與夫無情之水同日論邪水靜猶明燭鬚眉況精神聖人之心靜乎足以鑒天地之精微鏡萬物之

玄蹟者固其宜矣此合譬也　夫虛靜恬淡寂漠无為者天地之平而道德之至【注】凡不平不至者生於有為【疏】虛靜恬淡寂漠無為四者異名同實者也歎無為之美故具此四名而天地以此為平道德用茲為至也【釋文】淡徒暫反　慶藩案至與質同至質也禮雜記使某實鄭注實當為至史記蘇秦傳趙得講於魏至公子延索隱曰至當為質漢書東方朔傳非至數也師古曰至實也刻意篇正作道德之質

故帝王聖人休焉【注】未嘗動也【疏】息慮故平至也休則虛虛則實實者倫矣【注】倫理也【疏】既休慮息心乃與虛空合德與虛空合德則會於真實之道真實之道則自然之理也虛則靜靜則動動則得矣【注】不失其所以動【疏】理虛靜寂而能動斯得之矣靜則无為无為也則任事者責矣【注】夫無為也則羣才萬品各任其事而自當其責矣故曰巍巍乎舜禹之有天下而不與焉此之謂也【疏】任事臣也言臣下各有任職之事也夫帝王任智安靜無為則臣下職任各司憂責斯則主上無為而臣下有事故冕旒垂目而不與焉【釋文】巍巍魚歸反　不與音預　无為則俞俞俞俞者

憂患不能處年壽長矣【注】俞俞然從容自得之貌【疏】俞俞從容和樂之貌也夫有為滯境塵累所以攖其心無為自得憂患不能處其慮俞俞和樂故年壽長矣【釋文】俞俞羊朱反廣雅云喜也又許喻反從容七容反

夫虛靜恬淡寂漠无為者萬物之本也【注】尋其本皆在不為中來【疏】此四句萬物根源故重舉前言結成其美也

明此以南鄉堯之為君也明此以北面舜之為臣也【疏】夫揖讓之美無出虞舜君臣之盛莫先堯舜故舉二君以明四德雖南面北面而平至一焉【釋文】南鄉許亮反本亦作嚮

以此處上帝王天子之德也以此處下玄聖素王之道也【注】此皆無為之至也有其道為天下所歸而無其爵者所謂素王自貴也【疏】用此無為而處物上者天子帝堯之德也用此虛淡而居臣下者玄聖素王之道也夫有其道而無其爵者所謂玄聖素王自貴者也即老君尼父是也【釋文】素王往況反注同

以此退居而閒游江海山林之士服【疏】退居謂嘉遯隱處也用此道而退居故能游玩山水從容閑樂是以天下隱士無不服從即巢許之流是也【釋文】而閒

育閑以此進爲而撫世則功大名顯而天下一也(注)此又其次也
故退則巢許之流進則伊望之倫也夫無爲之體大矣天下何
所不無爲哉故主上不爲冢宰之任則伊呂靜而司尹矣冢宰
不爲百官之所執則百官靜而御事矣百官不爲萬民之所務
則萬民靜而安其業矣萬民不易彼我之所能則天下之彼我
靜而自得矣故自天子以下至於庶人下及昆蟲孰能有爲而
成哉是故彌無爲而彌尊也(疏)進爲謂顯迹出仕也夫妙體無爲而同塵降迹者故能撫蒼生
於仁壽宏至德於聖朝著莫測之功名顯阿衡之政績
是以天下大同車書共軌盡善盡美其唯伊望之倫乎靜而聖
動而王(注)時行則行時止則止无爲也而尊(注)自然爲物所尊
奉(疏)其應靜也玄聖素王之尊其應動也九五萬乘之貴無爲也而尊出則天子處則素王是知道之所在孰敢不貴也
樸素而天下莫能與之爭美(注)夫美配天者唯樸素也(疏)夫淸樸素

實無爲虛靜者實萬物之根本也故所尊貴孰能與之爭美也夫明白於天地之德者此之謂大本大宗與天和者也[注]天地以無爲爲德故明其宗本則與天地無逆也[疏]夫靈府明靜神照絜白而德合於二儀者固可以宗匠蒼生根本萬有冥合自然之道與天和也

所以均調天下與人和者也[注]夫順天所以應人也故天和至而人和盡也[疏]均平也調順也且應感無心方之影響均平萬有大順物情而混迹同塵故與人和也

與人和者謂之人樂與天和者謂之天樂[注]天樂適則人樂足矣[疏]俯同塵俗且適人世之懽娛合自然方欣天道之樂也[釋文]人樂音洛下同

莊子曰吾師乎吾師乎齏萬物而不爲戾[注]變而相雜故曰齏自齏耳非吾師之暴戾[疏]齏碎也戾暴也莊子以自然至道爲師再稱之者歎美其德言我所師大道亭毒生靈假令齏爲萬物亦無心暴怒故素秋搖落而彫零者不怨此明雖復斷截而非義也[釋文]齏子兮反爲戾力計反暴也澤及萬世而不爲仁[注]仁者兼愛之名耳無愛故無所稱仁[疏]仁者

偏愛之迹也言大道覆蔭天地造化群生慈澤無窮而不偏愛故不爲仁長於上古而不爲壽(注)壽者期之遠耳無期故無所稱壽(疏)豈但長於上古抑乃象帝之先既其不誠不生復有何天之何壽也郭注云壽者期之遠耳(釋文)長於丁丈反章末同覆載天地刻彫眾形而不爲巧(注)巧者爲之妙耳皆自爾故無所稱巧(疏)乘二儀以覆長取萬物以刻彫而二儀以生化爲巧萬物以自然爲用生化既不假物彫刻豈假他人足以物各任能人皆率性則工拙之名於斯滅矣郭注云巧者爲之妙耳此之謂天樂(注)忘樂而樂足(疏)所在任適結成天樂(釋文)天樂音洛章內同故曰知天樂者其生也天行其死也物化(疏)既知天樂非哀樂則知生死無生死故其生也同天道之四時其死也混萬物之變化也靜而與陰同德動而與陽同波(疏)妙本虛凝將至陰均其寂泊應迹同世與太陽合其波流故知天樂者无天怨无人非无物累无鬼責(疏)德合於天故無天怨行順於世故無人非我冥於物故物不累我我不負幽顯有何鬼責也故曰其動也天其靜也地(注)動靜雖殊無心一也(疏)天地以結動靜無心

之義也　一心定而王天下其鬼不祟其魂不疲【注】常無心故王天下而不疲病【疏】境智冥合謂之爲一物不能撓謂之爲定厭爲定於一心故能王於萬國既無鬼責有何禍祟動而常寂故魂不疲勞【釋文】「而王」往況反注及下王天同「祟」雖遂反徐息類反李云禍也　一心定而萬物服【疏】一心凝寂者類死灰而靜爲躁君故萬物歸服言以虛靜推於天地通於萬物此之謂天樂【注】我心常靜則萬物之心通矣通則服不通則叛【疏】所以一心定而萬物服者蓋言用虛靜之智推尋二儀之理通達萬物之情隨物變轉而未嘗不適故謂之天樂也天樂者聖人之心以畜天下也【注】聖人之心所以畜天下者奚爲哉天樂而已【疏】夫聖人之所以降迹同凡合天地之至樂者方欲畜養蒼生亭毒羣品也【釋文】「畜天」許六反注同　夫帝王之德以天地爲宗以道德爲主以无爲爲常【疏】王者宗本於天地故覆載無心君主於道德故作而不无有雖復千變萬化而常自無爲盛德如此號之爲君也无爲也則用天下而有餘【注】有餘者閑暇之謂也有爲也則爲天

下用而不足注不足者汲汲然欲為物用也欲為物用故可得而臣也及其為臣亦有餘也疏不足者汲汲之辭有餘者閒暇之謂言君上無為智照寬曠御用區宇而閒暇有餘臣下有為情慮狹劣各有職司為君所用匪懈在公猶恐不足是知無為有事勞逸殊塗故古之人貴夫无為也上无為也下亦无為也是下與上同德下與上同德則不臣下有為也上亦有為也是上與下同道上與下同道則不主注夫工人無為於刻木而有為於用斧主上無為於親事而有為於用臣臣能親事主能用臣斧能刻木而工能用斧各當其能則天理自然非有為也若乃主代臣事則非主矣臣秉主用則非臣矣故各司其任則上下咸得而無為之理至矣疏無為者君德也有為者臣道也若上下無為則臣僭君德上下有為則君濫臣道君濫臣道則非主矣臣僭君德豈曰臣哉於是上下相混君臣冒亂既乖天然必招危禍故無為之言不可不察無為君也古之人貴夫無為郭注此文甚有辭

理上必无爲而用天下下必有爲爲天下用此不易之道也【注】無爲之言不可不察也夫用天下者亦有用之爲耳然自得此爲率性而動故謂之無爲也今之爲天下用者亦自得耳但居下者親事故雖舜禹爲臣猶稱有爲故對上下則君靜而臣動比古今則堯舜無爲而湯武有事然各用其性而天機玄發則古今上下無爲誰有爲也【疏】夫處上爲君則必須無爲任物用天下之才能居下爲臣亦當親事有爲稱所司之職任則天下化矣斯乃百王不易之道故古之王天下者知雖落天地不自慮也【疏】謂三皇五帝蒼古之君也知照明達籠落二儀而垂拱無爲委之臣下知者爲謀故不自慮也【釋文】知雖音智下愍知同辯雖彫萬物不自說也【疏】宏辯如流彫飾萬物而付之司牧終不自言也【釋文】自說音悅能雖窮海內不自爲也【注】夫在上者患於不能無爲而代人臣之所司使咎繇不得行其明斷后稷不得施其播

殖則羣才失其任而主上困於役矣故冕旒垂目而付之天下天下皆得其自爲斯乃無爲而無不爲者也故上下皆無爲矣但上之無爲則用下下之無爲則自用也【疏】藝術才能冠乎海內任之良佐而不與焉夫何爲焉哉玄默而已故老經云是謂用人之力【釋文】咎音羔繇音遙明斷丁亂反天不產而萬物化地不長而萬物育【注】所謂自爾【疏】天無情於生產而爲物化生地無心於長成而萬物成育郭注云所謂自然也故帝王无爲而天下功【注】功自彼成【疏】治主同兩儀之含育順四序以旋生任萬物之自爲故天下之功成矣　王念孫曰案如郭解則功下須加成字而其義始明不知功即成也言無爲而天下成也[illegible]爾雅曰功成也大戴禮盛德篇曰能成德法者爲有功周官槀人乃入功於司弓矢及繕人鄭注曰功成也管子五輔篇曰大夫任官辯事官長任事守職士脩身功材功材謂成材也荀子富國篇曰百姓之力待之而後功謂待之而後成也萬物化萬物育天下功相對爲文是功爲成也故曰莫神於天莫富於地莫大於帝王【疏】夫日月明晦雲雷風雨而陰霽不測故莫神於天囊括川原包容岳瀆運載無窮故莫富

於地位居九五威跨萬乘日月照臨一人總統功德之大莫先王者故老經云域中四大王居其一焉　故曰帝王之德配天地【注】同乎天地之無爲也【疏】配合也言聖人之德合天地之無爲　此乘天地馳萬物而用人羣之道也【疏】達覆載之無主是以乘馭兩儀循變化之往來故能驅馳萬物任黔黎之才用人羣之道也　本在於上末在於下【疏】本道德也末仁義也言道德淳樸治之根本行於上古仁義澆薄治之末葉行於下代故云本在於上末在於下也【釋文】本在於上末在於下　李云本天道末人道也　要在於主詳在於臣【疏】要簡省也詳繁多也主道逸而簡要臣道勞而繁冗繁冗故有爲而奉上簡要故無爲而御下也　三軍五兵之運德之末也【疏】五兵者一弓二殳三矛四戈五戟也運動也夫聖明之世則偃武修文逮德下衰則偃文修武偃文修武則五兵動亂偃武修文則四民安業德之本末自此可知也　賞罰利害五刑之辟教之末也【疏】賞者軒冕榮華故利也罰者誅殘戮辱故害也辟法也五刑者一劓二墨三刖四宮五大辟夫道喪德衰淳偽日甚故設刑辟以被黎元既虧理本適爲教末也【釋文】之辟毗赤反　禮法度數形名比詳治之末也【疏】禮法者五禮之法也數者

計算度丈尺形者容儀名者字諱比齊校當詳者【釋文】比詳志戦定審用此等法以養蒼生治乖亂古故爲治末也反下同一音如直吏反下治之至字云比校詳審治之法至治之道同鐘鼓之音羽旄之容樂之末也【疏】樂者和也羽者鳥羽旄者獸毛言采鳥獸之羽毛以飾其器也夫帝王之所以作樂者欲上調陰陽下和時俗也古人聞樂即知國之興亡治世亂世其音各異是知大樂與天地同和非羽毛鐘鼓者也自三代以下澆淳荐興賞鄭衛之淫聲棄雲韶之雅韻遂使羽毛文采盛飾容儀既非咸池之本適是濮水之末哭泣衰絰隆殺之服哀之末也【疏】經者實也衰摧也上日衰下日裳在首在腰二俱有經隆殺者言禮有斬衰齊衰大功小功緦麻五等哭泣衣裳各有差降此是教迹外儀非情發於衷故哀之末也【釋文】衰音崔絰田結反隆殺所界反此五末者須精神之運心術之動然後從之者也【注】夫精神心術者五末之本也任自然而運動則五事之末不振而自舉也【疏】術能也心之所能謂之心術也精神心術者五末之本也言此之五末必須精神心智率性而動然後從於五事即非矜矜者也末學者古人有之而非所以先也【注】所以先者本也【疏】古之

人謂中古人也先本也五末之學中古有之事涉澆偽終非根本也君先而臣從父先而子從兄先而弟從長先而少從男先而女從夫先而婦從〔疏〕夫尊卑先後天地之行也〔釋文〕長先而少詩照反夫尊卑先後天地之行也故聖人取象焉〔注〕言此先後雖是人事然皆在至理中來非聖人之所作也〔疏〕天地之行者謂春夏先秋冬後四時行也夫天地雖大尚有尊卑況在人倫而無先後是以聖人象二儀之造化觀四序之自然故能篤君臣之大義正父子之要道也天尊地卑神明之位也春夏先秋冬後四時之序也〔疏〕天尊地卑不刊之位也春夏先秋冬後次序照乎此二條足明萬物萬物化作萌區有狀〔疏〕夫萬物變化未始暫停或起或伏作生作死千族萬種色類不同而萌兆區分各有形狀〔釋文〕萌區曲俱反盛衰之殺變化之流也〔疏〕夫春夏盛長秋冬衰殺或變生作死或化故成新物理自然非關措意故隨流任物而所造皆適夫天地至神而有尊卑先後之序而況人道乎〔注〕明夫尊卑先後之序固有物之所不能無也〔疏〕二儀生育

有不測之功萬物之中最爲神化尙有尊卑先後況人倫之道乎宗廟尙親朝廷尙尊鄉黨尙齒行事尙賢大道之序也〔注〕言非但人倫所尙也〔疏〕宗廟事重必據昭穆以昭相承故尙親也朝廷以官爵爲尊卑鄉黨以年齒爲次第行事擇賢能用之此理之必然故云大道之序〔釋文〕朝廷直遙反語道而非其序者非其道也〔疏〕議論道理而不知次第者雖有語言終非道語既失其序不堪治物也語道而非其道者安取道〔注〕所以取道爲有序〔疏〕既不識次第雖語非道於何取道而行理之耶是故古之明大道者先明天而道德次之〔注〕天者自然也自然既明則物得其道也〔疏〕此重開大道次序之義言古之明開大道之人先明自然之理爲自然是道德之本故道德次之道德已明而仁義次之〔注〕物得其道而和理自適也〔疏〕先德後仁先仁後義故仁義次之仁義已明而分守次之〔注〕理適而不失其分也〔疏〕既行兼愛之仁又明裁非之義次令各守其分不相爭奪也分守已明而形名次之〔注〕得分而物物之名各當其形也〔疏〕形身

也各守其分不相傾奪次勸修身致其名譽也形名已明而因任次之〔注〕無所復改〔疏〕雖復勸令修身以致名譽而皆須因其素分任其天然不可矯性僞情以要令聞也因任已明而原省次之〔注〕物各自任則罪責除也〔疏〕原者恕免省者除廢雖復因任其本性而不無其情過故宜布之愷澤宥免其辜也〔釋文〕原省所景反原除省廢也原省已明而是非次之〔注〕各以得性爲是失性爲非〔疏〕雖復赦過宥罪而人心澆薄次須示其是非以爲鑒誡也是非已明而賞罰次之〔注〕賞罰者失得之報也夫至治之道本在於天而末極於斯〔疏〕是非既明臧否斯見故賞善罰惡以勗黎元也賞罰已明而愚知處宜貴賤履位〔注〕官各當其才也〔疏〕用此賞罰以次前序而爲治方者智之明暗安處各得其宜才之高下貴賤咸履其位也仁賢不肖襲情〔注〕各自行其所能之情〔疏〕仁賢智也不肖愚也襲用也主上聖明化導得所雖復賢愚各異而咸用本情終不舍己効人矜夸炫物也必分其能〔注〕無相易業〔疏〕夫性不同物物各異藝能固別才用必分使之如器無不調適也〔釋文〕必分方云反必由

其名【注】名當其實故由名而實不濫也【疏】夫名以召實而由實故名若使實不當名則名過其實今明名實相稱故云必出其名也以此事上以此畜下以此治物以此修身【疏】以用也言用以前九法可以爲臣事上爲君畜下外以治物內以修身也知謀不用必歸其天此之謂大平治之至也【疏】至默無爲委之羣下塞聰閉智歸之自然可謂太平之君至治之美也【釋文】知謀音智大平音泰故書曰有形有名形名者古人有之而非所以先也【疏】先本也言形名等法畚聖人之應迹耳不得已而用之非所以迹也書者道家之書既遺秦世焚燒今檢亦無的據古之語大道者五變而形名可舉九變而賞罰可言也【注】自先明天以下至形名而五至賞罰而九此自然先後之序也【疏】夫爲治之體必隨世汚降世有澆淳故治亦有寬急是以五變九變可舉可言苟其不失次序則是太平至治也驟而語形名不知其本也【疏】驟數也速也季世之人不知倫序數語形名以爲治術而未體九變以自然爲宗但識其末不知其本也驟而語賞罰不知其始也【疏】速論賞罰以此驟時唯見枝條

末知根本始備本也互其名耳倒道而言迕道而說者人之所治也安能治人【注】治人者必順序【疏】迕逆也不識治方不知次序顛倒道理迕逆物情適可爲物所治豈能治物也【釋文】迕道音悟司馬云橫也　而說徐音悅又如字驟而語形名賞罰此有知治之具非知治之道【注】治道先明天不爲棄賞罰也但當不失其先後之序耳【疏】夫形名賞罰此乃知治之具非知治之要道也　可用於天下不足以用天下此之謂辯士一曲之人也【疏】夫用天下者必大通順序之道【疏】若以形名賞罰可施用於天下者不足以用於天下也斯乃苟飾華辭浮游之士一節曲見偏執之人未可以識通方悟於大道者也　禮法數度形名比詳古人有之此下之所以事上非上之所以畜下也【注】寄此事於羣才斯乃畜下也【疏】重舉前語古人有之但寄羣才而不親預故是臣下之術非主上養民之道總結一章之意以明本末之旨歸也　昔者舜問於堯曰天王之用心何如【疏】天王猶天子也舜問於堯爲帝王之法若爲用心以合大道也堯曰吾

不敖无告【注】無告者所謂頑民也【疏】敖侮慢也無告謂頑愚之甚無堪告示也堯答舜云縱有頑愚之民不堪告示我亦殷勤教誨不敖慢棄舍也故老經云不善者吾亦善之敖亦有作教字者今不用也【釋文】不敖五報反不廢窮民【注】恆加恩也【疏】百姓之中有貧窮者每加拯恤此心不替也苦死者嘉孺子而哀婦人【疏】孺子猶稚子也哀憐也民有死者輒悲苦而慰之稚子小兒婦人孤寡並皆矜愍善嘉養恤也此吾所以用心已【疏】已止也總結以前用答舜問我之用心止盡於此舜曰美則美矣而未大也【疏】用心爲治美則美矣其道狹劣未足稱大既領堯答因發此譏堯曰然則何如【疏】堯既被譏因茲請益治道之大其術如何舜曰天德而出寧【注】與天合德則雖出而靜【疏】化育之方與玄天合德迹雖顯著心恆寧靜日月照而四時行若晝夜之有經雲行而雨施矣【注】此皆不爲而自然也【疏】經常也夫日月盛明六合俱照春秋涼暑四序運行晝夜昏明雲行雨施皆天地之大德自然之常道者也既無心於偏愛豈有情於養育帝王之道其義亦然【釋文】雨施如豉反堯曰膠膠擾擾乎【注】自嫌有事【疏】膠膠擾擾

皆擾亂之貌也領悟此言自嫌多事更相發起聊此撝謙柔也案如注意膠膠擾擾動亂之貌【釋文】膠膠交卯反司馬云和也擾擾而小反司馬云

子天之合也我人之合也【疏】堯自謙光推讓於舜故言子之盛德遠合上天我之用心近符人事夫堯舜二君德無優劣故寄此兩聖以顯方治耳

夫天地者古之所大也【疏】自此已下幷生之辭也夫天覆地載生育羣品域中四大此當二焉故引古證今歎美其德

而黃帝堯舜之所共美也【疏】唯天爲大唯堯則之故知軒頊唐虞皆以德合天地爲其美也

故古之王天下者奚爲哉天地而已矣【疏】言古之懷道帝王何爲者哉蓋無心順物德合二儀而已矣【釋文】之王往況反

孔子西藏書於周室子路謀曰由聞周之徵藏史有老聃者免而歸居夫子欲藏書則試往因焉【疏】姓仲名由字子路宣尼弟子也宣尼觀周德已衰不可匡輔故將已所修之書欲藏於周之府藏庶爲將來君王治化之術故與門人謀議詳其可否老君姓李名聃爲周徵藏史猶今之祕書官職典墳籍見周室版蕩所以解免其官歸休靜處故子路答勸孔子何不暫試過往因而問焉【釋文】藏書司馬云藏其所著書也徵藏才浪反司馬云徵藏藏名也一云徵典也史而藏

之史老聃吐甘反或云老聃是孔子時老子號也免而歸言老子見周之末不復可匡所以辭去也孔子曰善往見老聃而老聃不許〔疏〕老子知欲藏之書是先聖之已陳芻狗不可久畱恐亂後人故云不許於是繙十二經以說〔疏〕孔子刪詩書定禮樂修春秋贊易道此六經也又加六緯合爲十二經也委曲敷演故繙覆說之〔釋文〕繙敷袁反徐又音盤又音煩司馬煩冤也十二經說者云詩書禮樂易春秋六經又加六緯合爲十二經也一說云易上下經並十翼爲十二又一云春秋十二公經也以說如字又始銳反絕句老聃中其說曰大謾願聞其要〔疏〕中其說者許其有理也大謾者嫌其繁謾太多請簡要之術也〔釋文〕老聃中丁仲反其說如字絕句曰大音泰徐敕佐反謾末旦反郭武諫反孔子曰要在仁義〔疏〕經有十二乃得繁登切要而論其先仁義也老聃曰請問仁義人之性邪〔疏〕問此仁義率性不乎孔子曰然君子不仁則不成不義則不生仁義眞人之性也又將奚爲矣〔疏〕然猶如此言仁義是人之天性也賢人君子若不仁則名行不成不義則生道不立故知仁義是人之眞性又將何爲是疑之也耶老聃曰請問何謂仁義〔疏〕

前言仁義是人之眞性今之重問請解所由也孔子曰中心物愷兼愛无私此仁義之情也【注】此常人之所謂仁義者也故寄孔老以正之【疏】愷樂也忠誠之心願物安樂慈愛平等兼濟無私允合人情可為世教也【釋文】中心物本亦作勿愷開待反司馬云樂也老聃曰意幾乎後言夫兼愛不亦迂乎【注】夫至仁者無愛而直前也【疏】意不平之聲也幾近也迂曲也後發之言近乎浮僞故與意歎以長不平夫至人推理直前無心思慮而汝存情兼愛不乃私曲乎【釋文】日意於其反司馬云不平聲也下同幾乎音機司馬本作頎云頎長也後言長也盧文弨曰舊本後作復未詳迂乎音于无私焉乃私也【注】世所謂無私者釋己而愛人夫愛人者欲人之愛己此乃甚私非忘公而公也【疏】夫兼愛於人欲人之愛己也此乃甚私何公之有邪夫子若欲使天下无失其牧乎【疏】牧養也欲使天下群生咸得本性者莫若上下各各守分自全恬養則大治矣牧有本作放字者言君王但放任群生則天下太平也【釋文】牧乎司馬云牧養也則天地固有常矣日月固有明矣星辰固有列

矣【疏】夫天地覆載日月照臨星辰羅列此並自然之理也非關人事豈唯三種萬物悉然但當任之莫不備足何勞措意妄爲矜矯也禽獸固有羣矣樹木固有立矣【注】皆已自足【疏】有識禽獸無情草木各得生立各有羣分豈資仁義方獲如此夫子亦放德而行循道而趨已至矣【注】不待於兼愛也【疏】循順也放任已德而逍遙行世順於天道而趨步人間人間至極妙行莫過於此也【釋文】放德方往反又何偈偈乎揭仁義若擊鼓而求亡子焉【注】無由得之【疏】偈偈用力貌也揭擔負也亡子逃人也言孔丘勉身心擔負仁義強行於世以教蒼生何異乎打擊人鼓而求見亡子是以故聲愈大而亡者愈離仁義彌彰而去道彌遠故無由得之【釋文】偈偈居謁反又巨謁反或云用力之貌揭其謁反又音桀意夫子亂人之性也【注】事至而愛當義而止斯忘仁義者也常念之則亂眞矣【疏】亡子不獲罪在擊鼓眞性不明過由仁義故發噫歎總結之也士成綺見老子而問曰吾聞夫子聖人也吾固不辭遠道而來願見百舍重趼而不敢息【疏】姓士字成綺不知何許人舍逆旅也趼腳生泡漿創也成

綺素聞老子有神聖之德故不辭艱苦慕義遠來百經旅舍一不敢息塗路既遙足生重趼【釋文】士成綺如字又魚紙反士成綺人姓名也願見賢遍反下同百舍司馬云百日止宿也重直龍反趼古顯反司馬云胝也胝音陟其反許慎云足指約中斷傷爲趼慶藩案釋文引許說本淮南脩務篇注淮南引莊子作重跰跰即趼字之誤也高注云趼足生胝也趼又讀若繭賈子勸學篇百舍重繭宋策墨子百舍重繭[illegible][illegible][illegible]繭皆段繭作趼也今吾觀子非聖人也鼠壤有餘蔬【注】言其不惜物也【疏】昔時蒿甚謂是至人今日覩觀知無聖德見其鼠穴土中有餘殘蔬菜狼藉其穢惡故發此譏也【釋文】餘蔬所居反又音所司馬云蔬讀曰糈糈粒也鼠壤內有遺餘之粒穢惡過甚也一云如鼠之蒜壤餘益蔬外也而棄妹之者不仁也【注】無近恩故曰棄【疏】妹猶昧也闇昧之徒應須誘進棄而不教豈曰仁慈也【釋文】棄妹一本作妹之者不仁釋名云妹末也謂末學之徒須慈誘之乃見棄薄不仁之甚也生熟不盡於前【注】至足故恆有餘【疏】生謂眾帛熟謂飲食充足之外不復累懷所以飲食資財目前狼藉且大聖寬引而不拘小節十成肩項以此爲非細碎之間格量真聖可謂以蠡酌海焉測淺深也【釋文】生熟司馬云生膾也一云生熟謂好惡也而積

斂无崖【注】萬物歸懷來者受之不小立界畔也【疏】既有聖德爲物所歸故供給聚斂無涯畔浩然無心積散任物也【釋文】而積子亦反李子賜反斂力檢反李狸貼反老子漠然不應【注】不以其言槩意【疏】塵垢之言豈留入耳㵼然虛淡何足介懷士成綺明日復見曰昔者吾有刺於子今吾心正卻矣何故也【注】自怪刺譏之心所以壞也【疏】卻空也息也昨日初來妄生譏刺今時思省方覺已非所以引過責躬深懷慚悚心之空矣不識何耶【釋文】復見扶又反有刺于賜反正卻去逆反或云息也老子曰夫巧知神聖之人吾自以爲脫焉【注】脫過去也【疏】夫巧智神聖之人者蓋是迹非所以迹也汝言我欲於聖人乎我於此久以免脫汝何爲乃謂我是聖非聖耶老君欲抑成綺之議心故不以息迹歸本也郭注云脫過去也謂我於聖已得過免而去也【釋文】夫巧苦教反又如字知音智脫徒活反注同昔者子呼我牛也而謂之牛呼我馬也而謂之馬【注】隨物所名苟有其實人與之名而弗受【注】有實故不以毀譽經心也【釋文】毀譽

音餘下同再受其殃【注】一毀一譽若受之於心則名實俱累斯所以再受其殃也【疏】昨日汝喚我作牛我即從汝喚作牛喚我作馬我亦從汝喚作馬我終不拒且有牛馬之實是一名也人與之名諱而不受是再殃也讓剩之言未其牛馬是尚不諱而況非乎吾服也恆服【注】服者容行之謂也不以毀譽自殃故能不變其容【疏】郭注云服者容行之謂也老君體道大聖故能稱服身心行行容受呼牛呼馬唯物是從此乃恆常非由措意也【釋文】容行如字吾非以服有服【注】有為為之則不能恆服【疏】言我率性任真自然容受非關有心用意方得而然必也用心便成矯性既其有作豈曰無為士成綺鴈行避影履行遂進而問修身若何【疏】成綺自知失言身心慚愧於是鴈行斜步側身避影隨逐老子之後不敢履躡其迹仍徐進問請修身之道如何老子曰而容崖然【注】進趨不安之貌【疏】而汝也言汝莊飾容貌夸驕於人自為崖岸不縱舒適而目衝然【注】衝出之貌【疏】心既不安日亦馳動故左盼右睇睢盱充詘也而顙頯然【注】高露發美之貌【疏】顙頯高亢顯露華飾持此容儀矜敖於物【釋文】顙頯上息黨反下去

軌反本又作䫄如字司馬本作䫄而口闞然【注】虓豁之貌【疏】郭注云虓豁之貌也謂志性强梁言語雄猛兮張虓豁使人可畏也【釋文】闞郭許覽反又火斬反又火暫反虓火交反豁火括反而狀義然【注】踶跂自持之貌【疏】義宜也踶跂驕豪貴乖典禮而修飾容狀自然合宜也【釋文】踶直氏反跂去氏反【慶藩案】義讀爲峨義然峨然也說詳俞氏大宗師篇平議郭謝成疏兩失之似繫馬而止也【注】志在奔馳【疏】形雖矜莊而心性諠躁猶如逐馬被繫意存奔走動而持【注】不能自舒放也【疏】馳情逐境觸物而動不能任適每事拘持發也機【注】趨捨速也【疏】機弩牙也栝絲之心遇境而發其發猛速有類弩牙察而審【注】明是非也【疏】不能虛遣逆順兩忘而明察是非域心審定知巧而覩於泰【注】泰者多於本性之謂也巧於見泰則拙於抱朴【疏】泰多也不能忘巧忘知觀無爲之一理而詐知詐巧見有爲之多事凡以爲不信【注】凡此十事以爲不信性命而蕩夫毀譽皆非修身之道也【疏】信實也言此十事皆是虛詐之行非眞實之德也家世父曰郭象云凡此十事以爲不信性命而蕩夫毀譽於文多一轉折凡以爲不信言

凡所爲皆出於矯揉與自然之性不相應故謂之不信容也目也顏也口也狀也一有矜持若繫馬而制其奔突不能自信於心也動而發一其機應之而相勝以知巧不能自信於外也徽分兩義不得爲十事

邊竟有人焉其名爲竊〔注〕亦如汝所行非正人也〔疏〕竊賊也邊蓄境域忽有一人不憚憲章但行竊盜內則損傷風化外則阻隔蓄情蠹政害物莫斯之甚成犄之行其猥亦然舉動睢盱猶如此賊也〔釋文〕邊竟音境有人焉其名爲竊邊垂之人不聞知禮樂之正纔有言語偶會墳典皆是竊盜所得其道何足語哉司馬云言遠方嘗有是人

夫子曰夫道於大不終於小不遺故萬物備〔疏〕莊周師老君故呼爲夫子也終窮也二儀雖大猶在道中不能窮道之量秋毫雖小待之成能此則於小不遺既其能小能大故知備在萬物

廣廣乎其无不容也淵乎其不可測也〔疏〕既大無不包細無不入貫穿萬物囊括二儀故廣廣歎其寬博淵乎美其深遠慶藩案廣廣猶言曠曠也曠曠者虛無人之貌五行志師出過時兹謂廣李奇曰廣音曠曠與廣古字義通漢書武五子傳橫術蠏跚鼬道何廣廣兮蘇林曰廣音曠

形德仁義神之末也非至人孰能定之〔疏〕大形德仁義者精神之末迹耳非所以迹也救物之弊不得已而用之自非至聖神人誰能定其相

妙邪夫至人有世不亦大乎而不足以爲之累〔注〕川世故不患其大也〔疏〕聖人威跨萬乘王有世界位居九五不亦大乎而姑射汾陽忘物忘己即動即寂何四海之能累乎天下奮棅而不與之偕〔注〕靜而順之〔疏〕棅權也偕俱也社稷顛覆宇內崩離趨世之人奮動權柄必靜而自守不與並逐也〔釋文〕奮棅音柄司馬云威權也李丞倫反一本作棅 家世父曰釋文引司馬云棅威權也說文柄柯也柄或從棅管子山權數篇此之謂國權此謂君棅棅操國計之盈虛謂之國權制人事之重輕謂之君棅棅者所轄以制事者也大者制大小者制小相與奮起以有爲於世皆有所借者也說文段借也無所假則無爲無爲則因以爲帀應因以爲波流而隨物以遷焉無假而不與利遷斯之謂無爲而無不爲郭象云任眞而直往非也審乎無假而不與利遷〔注〕任眞而直往也〔疏〕志性安靜委命任眞榮位既極不關情斯利豈能遷動也物之眞能守其本〔疏〕夫聖人靈鑒洞徹窮理盡性斯極物之眞者也而應感無方動不傷寂能守其本故外天地遺萬物而神未嘗有所困也〔疏〕雖復撫國御寓總統羣方而忘外二儀遺棄萬物是以爲既無爲事既無事心閑神王何困弊之有通乎道合乎德〔疏〕撫治之心通乎至道虛忘之智

合乎上德，斯乃境智相會，能斯冥符也。退仁義【注】進道德也。賓禮樂【注】以情性為主也。【疏】退仁義之澆薄，進道德之淳和，擯禮樂之浮華，主無為之虛淡。兪樾曰：賓當讀為擯，謂擯斥禮樂也，與上句退仁義一律。郭注曰以性情為主也，則以本字讀之，其義轉迂。達生篇曰賓於鄉里，逐於州部，此即假賓為擯之證。慶藩案：兪說是也。古賓擯音同，音同之字往往段借為義。周禮司儀賓拜送幣，釋文云賓音擯；本書徐無鬼篇賓於寡人，司馬本賓作擯，則其證。至人之心有所定矣【注】定於無為也。【疏】恬淡無為而用世，不乖寂定矣。

之所貴道者書也【疏】道者言說，書者文字。世俗之人，識見浮淺，或託語以通心，或因書以表意，持許往來，以為貴重，不知無足可言也。書不過語，語有貴也。語之所貴者意也【疏】所以致書，貴宣於語；所以宣語，貴表於意也。意有所隨。意之所隨者，不可以言傳也【疏】隨，從也。意之所出，從道而來，道既非色非聲，故不可以言傳說。【釋文】言傳丈專反，後同。而世因貴言傳書。世雖貴之，我猶不足貴也，為其貴非其貴也【注】其貴恒在意言之表。【疏】夫書以載言，言以傳意，而末世之人心靈暗塞，遂貴言重書，不能忘言求理，故雖貴之，我猶不足貴者，為

言書精粗非可貴之物也故郭注云其貴恆在意言之表【釋文】爲其于僞反 故視而可見者形與色也聽而可聞者名與聲也悲夫世人以形色名聲爲足以得彼之情夫形色名聲果不足以得彼之情【注】得彼情唯忘言遺書者耳【疏】夫目之所見莫過形色耳之所聽唯在名聲而世俗之人不達至理謂名言聲色盡道情實豈知玄極視聽莫偕愚惑如此深可悲歎郭注云得彼之情唯忘言遺書者耳 則知者不言言者不知而世豈識之哉【注】此絕學去知之意也【疏】知道者忘言貴德者不知而聾俗愚迷豈能識悟唯當達者方體之矣【釋文】知者如字下同或並音智去起呂尚反桓公讀書於堂上

輪扁斲輪於堂下釋椎鑿而上問桓公曰敢問公之所讀者何言邪【疏】桓公齊桓公也輪車輪也扁匠人名也斲雕斫也釋放也齊君說讀輪扁打車貴賤不同事業各異乃釋放其具方事質疑欲明至道深玄不可傳集故寄桓公匠者略顯忘言之致也【釋文】桓公李云齊桓公也名小白 輪扁音篇又符殄反司馬云斲輪人也名扁 斲陟角反 椎直追反 而上時掌反 公曰聖人之

言也【疏】所謂憲章文武祖述堯舜是聖人之言曰聖人在乎【疏】又問聖人見在以不公曰已死矣【疏】答曰聖人雖死厥教尚存焉曰然則君之所讀者古人之糟魄已夫【疏】夫酒滓曰糟糟漬曰粕夫醨酎比乎道德糟粕方之仁義已陳芻狗曾何足云【釋文】糟音遭李云酒滓也魄音普各反司馬云爛食曰魄一云糟爛爲魄本又作粕音同許慎云粕已漉麤糟也或普白反謂魂魄也已夫音符絕句或如字　慶藩案釋文魄本又作粕郭司馬本也文選陸士衡文賦引司馬云爛食曰粕桓公曰寡人讀書輪人安得議乎有說則可无說則死【疏】貴賤禮隔不可輕言庸委之夫輒敢議論說若有理方可免辜如其無辭必獲死罪輪扁曰臣也以臣之事觀之斲輪徐則甘而不固疾則苦而不入不徐不疾得之於手而應於心口不能言有數存焉於其間【疏】甘緩也苦急也數術也夫斲輪失所則牢固若使得宜則口不能言也況之理教其義亦然【釋文】甘如字又音酣司馬云甘者緩也苦者急也有數李云色注反數術也盧文弨曰案前後俱作色主反此注字疑譌臣不能以喻臣之子臣之子亦不能受之於臣是以

行年七十而老斲輪【注】此言物各有性教學之無益也【疏】喻曉也輪扁之術不能示其子輪扁之子亦不能稟受其教是以行年至老不免斤斧之勞故知物各有性不可倣效古之人與其不可傳也死矣然則君之所讀者古人之糟魄已夫【注】當古之事已滅於古矣雖或傳之豈能使古在今哉古不在今今事已變故絕學任性與時變化而後至焉【疏】夫聖人制法利物隨時時旣不停法亦隨變是以古人古法淪殘於前今法今人自興於後無容執古聖迹行乎今世故知所讀之書定是糟粕也【釋文】人與如字又一音餘可傳直專反注同

莊子集釋卷五中

思賢講舍校刊

莊子集釋卷五下

湘陰　郭慶藩　孟純　輯

外篇天運第十四

【釋文】以義名篇天運司馬作天員

天其運乎【注】不運而自行也【疏】言天稟陽氣清浮在上無心運行而自動【釋文】其運爾雅云運徙也廣雅云轉也　慶藩案運釋文司馬本作員運員二字古通用也越語廣運百里韋注曰東西爲廣南北爲運西山經作廣員百里墨子非命上篇譬猶運鈞之上而立朝夕者也中篇運作員運古又讀若云云與員通管子戒篇四時云下而萬物化云即運字說文䲨一名運日劉逵吳都賦注運日作云日云即員也書秦誓雖則云然漢書韋賢傳注作員然詩出其東門聊樂我員釋文員本作云商頌景員維何鄭箋員古文作云皆其證

地其處乎【注】不處而自止也【疏】地稟陰氣濁沈在下亦無心常靜而自止

日月其爭於所乎【注】不爭所而自代謝也【疏】晝夜照臨出沒往來自然如是既無情於代謝豈有心於爭處

孰主張是【疏】孰誰也是者指斥前文也言四時八節雲行雨施覆育蒼生亭毒羣品誰爲主宰而施張乎此一句解天運也

孰維綱是【注】告

自爾【疏】山岳產育川源流注包容萬物運載無窮春生夏長必無差忒是誰維持綱紀故得如斯此一句解地處也

孰居无事推而行是【注】無則無所能推有則各自有事然則無事而推行是者誰乎哉各自行耳【疏】夫日月代謝星辰明耀各有度數咸由自然誰安居無事推算而行之乎此一句解日月爭所已前三者並假設疑問顯發幽微故知皆自爾耳無物使之然也【釋文】推而　如字一音吐回反司馬本作誰

意者其有機緘而不得已邪【疏】機關也緘閉也玄冬肅殺夜霄晦昧以意億度謂有主司關閉事不得已致令如此以理推者皆自爾也方地不動其義亦然也【釋文】緘　古咸反徐古陷反司馬本作咸云引也

意者其運轉而不能自止邪【注】自爾故不可知也【疏】至如青春氣發萬物皆生晝夜開明六合俱照氣序運轉致茲生育尋其理趣無物使然圓天運行其義亦爾也

雲者為雨乎雨者為雲乎【注】二者俱不能相為各自爾也【疏】夫氣騰而上所以為雲雲散而下流潤成雨然推尋始末皆無攸肇故知二者不能相為【釋文】為雨　于偽反下及注同

孰隆施是【疏】隆興也施廢也言誰興雲雨而洪注滂沱誰廢甘澤而致茲亢旱也【釋文】隆施　音施

式氏反　俞樾曰此承上雲雨而言隆當作降謂降施此雲雨
也書大傳隆谷鄭注曰隆讀如厖降之降蓋隆從降聲古音本
同荀子天論篇隆禮尊賢而王韓詩外傳降作隆齊策歲
八月降雨下風俗通義祀典篇降作隆是古字通用之證 孰居
无事淫樂而勸是【疏】誰安居無事自勵勵彼作此淫雨而快樂邪司馬本作倦字【釋文】淫樂
音洛又音嶽　而勸司馬本勸作倦云讀曰隨言誰無所作在隨天往來運轉無已也 風起北方一西
一東有上彷徨孰噓吸是孰居无事而披拂是【疏】彷徨迴轉之貌也噓吸猶
吐納也披拂猶扇動也北方陰氣起風之所故云北方夫風吹無心東西任適或彷徨而居空裡或噓吸而往山中拂披升降
略無定準孰居無事而為此乎蓋自然也【釋文】有上時掌反　彷薄皇反　徨音皇司馬本作旁皇云旁皇颺
風也　噓音虛　吸許急反　披芳皮反　拂芳弗反郭扶弗反拂風貌司馬本作髮 敢問何故【注】設
問所以自爾之故【疏】此句總問以前有何意故也 巫咸祒曰來吾語女天有
六極五常【注】天物事之近或知其故然尋其原以至乎極則無
故而自爾也自爾則無所稍問其故也但當順之【疏】巫咸神巫也為殷中

宗相屬名也六極謂六合四方上下也五常謂五行金木水火土人倫之常性也言自然之理有此六極五常至於日月風雲例皆如此但當任之自然具足何為措意於其關議【釋文】巫咸袑赤遙反郭音條又音韶李云巫咸殷相也袑寄名也吾語魚據反女音汝後皆同六極司馬云四方上下也俞樾曰六極五常疑即洪範之五福六極也常與祥古字通儀禮士虞禮記薦此常事鄭注曰古文常為祥是其證也說文示部祥福也然則五常即五福也下文曰九洛之事治成德備其即謂禹所受之洛書九類乎

帝王順之則治逆之則凶【注】夫假學可變而天性不可逆也【疏】夫帝王者上符天道下順蒼生垂拱無為因循任物則天下治矣而逆萬國之歡心乖二儀之和氣所作凶勃則禍亂生也

九洛之事治成德備監照下土【疏】九洛之事者九州聚落之事也言王者應天順物驅用無心故致天下太平人歡擊壤九州聚落之地治定功成入荒夷狄之邦道圖德備既合二儀覆載萬物又齊三景照臨下土家世父曰此言天之運自然而已帝王順其自然以道應之天地亦受裁成焉而風雨調四時序九洛之事即禹所受之九疇也莊子言道有不議於聖人者此類是也

天下戴之此謂上皇【注】順其自爾故也【疏】道合自然德均造化故眾生樂推而不厭百姓荷戴而不辭可謂返樸還淳上

皇之治也商太宰蕩問仁於莊子【疏】宋承殷後故商即宋國也大宰官號名盈字蕩方欲決己所疑故問仁於莊子【釋文】商大音泰下文大息同宰蕩司馬云商宋也大宰官也蕩字也莊子曰虎狼仁也【疏】仁者親愛之迹夫虎狼猛獸猶解相親足明萬類皆有仁性也曰何謂也【疏】大宰未達深情重問有何意謂莊子曰父子相親何爲不仁【疏】父子親愛出自天然此乃眞仁何勞再問曰請問至仁【疏】虎狼親愛厥義未宏故請至仁庶聞深旨莊子曰至仁無親【注】無親者非薄德之謂也夫人之一體非有親也而首自在上足自處下府藏居內皮毛在外外內上下尊卑貴賤於其體中各任其極而未有親愛於其間也然至仁足矣故五親六族賢愚遠近不失分於天下者理自然也又奚取於有親哉【疏】夫至仁者忘懷絕慮與大虛而同體混萬物而爲一何親疏之可論乎泊然無心而順天下之親疏也【釋文】府藏才浪反大宰曰蕩聞之無親則不愛不愛則不孝謂至仁不孝可乎【疏】夫無愛無親便是不

孝謂至仁不孝於理可乎商蕩不悟深旨遂生疑惑莊生爲其顯析義列下文【釋文】蕩問之一本蕩作盈崔本同或云盈大宰字莊子曰不然夫至仁尚矣孝固不足以言之【注】必言之於忘仁忘孝之地然後至耳【疏】至仁者忘義忘仁可貴可尚豈得將愛敬近迹以語其心哉固不足以言也此非過孝之言也不及孝之言也【注】凡名生於不及者故過仁孝之名而涉乎無名之境然後至焉【疏】商蕩之問近滯域中莊生之荅遠超方外故知親愛之旨非過孝之談封執名教不及孝之言也夫南行者至於郢北面而不見冥山是何也則去之遠也【注】冥山在乎北極而南行以觀之至仁在乎無親而仁愛以言之故郢雖見而愈遠冥山仁孝雖彰而愈非至理也【疏】郢地居南冥山在北故郭注云冥山在乎北極南行以觀之至仁在乎無親而仁愛以言之故郢雖見而愈遠冥山仁孝雖彰而愈非至道此注甚明不勞更解【釋文】郢以井反又以政反楚都也在江陵北冥山司馬云北海山名慶藩案史記蘇秦列傳索隱引司馬云冥山在朔州北與釋文異愈遠于萬反

故曰以敬孝易以愛孝難【疏】夫敬在形迹愛率本心心由天性故難迹關人情故易也【釋文】孝易以豉反下皆同以愛孝易以忘親難【疏】夫愛孝雖難猶滿域中未若忘親澹然無係忘既勝愛有優有劣以此格量難易明之矣忘親易使親忘我難【疏】夫騰蝯斷腸老牛舐犢恩慈下流物之恆性故子忘親易親忘子難自非達道孰能行之使親忘我易兼忘天下難兼忘天下易使天下兼忘我難【注】天至仁者百節皆適則終日不自識也聖人在上非有為也恣之使各自得而已耳自得其為則眾務自適羣生自足天下安得不各自忘我哉各自忘矣主其安在乎斯所謂兼忘也【疏】夫兼忘天下者棄萬乘如脫屣也使天下兼忘我者謂百姓日用而不知也夫垂拱汾陽而游心姑射揖讓之美貴在虛忘此兼忘天下者也方前則難比後便易未若忘懷至道息智自然將造化而同功與天地而合德者故能恣萬物之性分順百姓之所為大小咸得飛沈不喪利澤者被物皆自然上如標枝民如野鹿當是時也主其安在乎此使天下兼忘我者也可謂軒頊之前淳古之君耳其德不見故天下忘之斯則從劣向優自粗入妙遣之又遣玄之又

玄也夫德遺堯舜而不爲也【注】遺堯舜然後堯舜之德全耳若係之在心則非自得也【疏】遺忘棄也言堯舜二君盛德深遠而又忘其德任物不爲斯解兼忘天下難利澤施於萬世天下莫知也【注】淡然常適【疏】有利益恩澤惠潤羣生萬世之後其德不替而至德潛被日用不知斯解使天下兼忘我難也豈直太息而言仁孝乎哉【注】失於江湖乃思濡沫【疏】大息猶歎聲也夫盛德同於堯舜尚能遺忘而不自顯豈復太息言於仁孝歎歎於陳迹乎【釋文】濡沫音末夫孝悌仁義忠信貞廉此皆自勉以役其德者也不足多也【疏】悌順也德者眞性也以此上八事皆矯性僞情勉強勵力捨己効人勞役其性故不足多也【釋文】孝弟音悌盧文弨曰舊本作孝悌音弟此因今本作悌而安改也若作悌字則更無兩讀又何用音此卽他卷道音導亦有倒作導音道者皆出後人所擅亂今正之故曰至貴國爵并焉【注】并除棄之謂也夫貴在於身身猶忘之況國爵乎斯貴之至也【疏】并者除棄之謂也夫貴爵祿者本爲身也身猶忘之況爵祿乎斯至貴者也【釋文】并焉必領反棄除也注同至富國財

并焉【注】至富者自足而已故除天下之財者也【疏】至富者知足者也知足之人以不貪爲寶縱令傾國資財亦棄而不用故老經云知足者富斯之謂也至顯名譽并焉【注】所至顯者適也得適而仁孝之名都去矣【疏】夫至顯者莫過適性也既一毀譽混榮辱忘物我泯是非故令聞聲名觀之如涕唾也是以道不渝【注】去華取實故也【疏】渝變也薄也既忘富貴又遺名譽是以道德淳厚不隨物變也【釋文】去華起呂反

北門成問於黃帝曰帝張咸池之樂於洞庭之野【疏】姓北門名成黃帝臣也欲明至樂之道故寄此二人更相發起也咸池樂名張施也咸和也洞庭之野天地之間非太湖之洞庭也【釋文】北門成人姓名也洞庭徒弄反吾始聞之懼復聞之怠卒聞之而惑【疏】怠退息也卒終也復重也惑闇也不悟至樂初聞之時懼然驚悚再聞其聲稍悟音旨故懼心退息最後聞之知至樂與二儀合德覩之不見聽之不聞故心無分別有同闇惑者也【釋文】之懼如字或音句下同一本作懼音況縛反案說文懼是正字懼是古文｜盧文弨曰說文思古文懼字有懼字與懼同非懼字說文並無懼字不知陸氏所據復聞扶又反下注同蕩蕩默默乃不自得

【注】不自得坐忘之謂也【疏】蕩蕩平易之容默默無知之貌第三聞之體悟玄理故蕩蕩而無偏默默而無知芒然坐忘物我俱喪乃不自得

帝曰汝殆其然哉吾奏之以人徵之以天行之以禮義建之以太清【注】由此觀之知夫至樂者非音聲之謂也必先順乎天應乎人得於心而適於性然後發之以聲奏之以曲耳故咸池之樂必待黃帝之化而後成焉【疏】殆近也奏應也徵順也禮義五德也太清天道也黃帝既允北門成第三聞樂體悟玄道忘知息慮是以許其所解故云汝近於自然也【釋文】徵之如字古本多作徵　大清音泰

夫至樂者先應之以人事順之以天理行之以五德應之以自然然後調理四時太和萬物【疏】蹤復行於禮義之迹而忘自然之本者也此是第一奏也

四時迭起萬物循生一盛一衰文武倫經【疏】循順倫理經常也言春夏秋冬更迭而起一切物類順序而生夏盛冬衰春文秋武生殺之理天道之常但常任之斯至樂矣【釋文】迭起大節反一本作遞大計反　循生似倫反

一清一濁陰陽調和流光

其聲〔注〕自然律呂以滿天地之間但當順而不奪則至樂全〔疏〕
清天也濁地也陰升陽降二氣調和故施生萬物和氣流布三
光照燭此謂至樂無聲之聲　家世父曰樂記禮減而進以進
爲文樂盈而反以反爲文故樂闋而後作衰者闋之餘聲也始
奏以文復亂以武以文武紀其盛衰倫經猶言經綸比和分合
所謂經綸也　蟄蟲始作吾驚之以雷霆〔注〕因其自作而用其所以動
〔疏〕仲春之月蟄蟲始啟自然之理驚之雷霆所
謂動靜順時因物或作至樂具合斯道也〔釋文〕蟄蟲洸恍反郭
音執爾雅云蟄靜也　霆　音廷又音挺徒佞反電也　家世父曰雷霆之起
莫知其所自起莫知其所自竟其所自起首也生
之端也其所自竟尾也死之歸也死生者萬物之大常與天地爲
無窮而忽一至焉則亦物之所不能待也以喻樂之變化動於
自然　其卒无尾其始无首〔注〕運轉無極〔疏〕尋求自然之理無始無
終討論至樂之聲無首
無尾故老聃云迎之不見
其首隨之不見其後也　一死一生一僨一起所常无窮〔注〕以
變化爲常則所常者無窮也〔疏〕僨仆也夫盛衰生死虛盈起僨
變化之道理之常數若以變化
爲常則所謂
常者無窮也〔釋文〕一僨　方問反司
馬云仆也　而一不可待汝故懼也〔注〕初

閒無窮之變不能待之以一故懼然悚聽也【疏】至一之理絕視絕聽不可待之以聲色故初聞懼然也　俞樾曰一不可待者皆不可待也大戴記衛將軍文子篇則一諸侯之相也盧注曰一皆也荀子勸學篇一可以為法則君子篇一皆善也謂之聖楊注曰一皆也是一有皆義郭注曰不能待之以一與語意未合

吾又奏之以陰陽之和燭之以日月之明【注】所謂用天之道【疏】言至樂之聲將陰陽合其序所通生物與日月齊其明此第二奏也

其聲能短能長能柔能剛變化齊一不主故常【注】齊一於變化故不主故常【疏】順羣生之修短任萬物之柔剛齊變化之一理豈守故而執常

在谷滿谷在阬滿阬【注】至樂之道無不周也【疏】至樂之道無所不徧乃谷乃阬悉皆盈滿所謂道無不在所在皆無也【釋文】在阬　苦庚反爾雅云虛也

塗郤守神【注】塞其兌也【疏】塗塞也郤孔也閉心知之孔郤守凝寂之精神郭注云塞其兌也【釋文】塗郤　去逆反與隙義同　其兌　徒外反

以物為量【注】大制不割【疏】量音亮大小修短隨物器量終不制割而從己也【釋文】為量　音亮

其聲揮綽【注】所謂闡諧【疏】揮動也綽寬也同而遍之

震動其聲竟也。其名高明〔注〕名當其實則高明也。〔疏〕高如上天，明如日月，粹既廣大，名亦高明。是故鬼神守其幽〔注〕不離其所。〔疏〕人物居其顯明，鬼神守其幽昧，各得其所而不相撓。故老經云：以道莅天下，其鬼不神也。〔釋文〕不離力智反。日月星辰行其紀〔注〕不失其度。〔疏〕三光明耀，依分而行，綱紀上玄，必無差忒也。吾止之於有窮〔注〕常在極止住也。〔疏〕止，住也；窮，極也。雖復千變萬化，而常居玄極，不離妙本，動而常寂也。流之於无止〔注〕隨變而往也。〔疏〕流，動也。應感無方，隨時適變，未嘗執守，故寂而動也。予欲慮之而不能知也，望之而不能見也，逐之而不能及也〔注〕故闕然恣使化去。〔疏〕夫至樂者，眞道也。欲明道非心識，故謀慮而不能知；道非聲色，故聽望而不能見；道非形質，故追逐而不能逮也。儻然立於四虛之道〔注〕宏敞無偏之謂。〔疏〕儻然，無心貌也。四虛，謂四方空大道也。言聖人無心，與至樂同體，立志弘敞，接物無偏，包容萬有，與虛空而合德。〔釋文〕儻敕黨反，一音敞。倚於槁梧而吟〔注〕無所復為也。〔疏〕宏敞虛容，忘知絕慮，故形同槁木，心若死灰，逍遙無為，且吟且詠也。〔釋文〕倚於綺反。槁古老

反

目知窮乎所欲見力屈乎所欲逐吾既不及已夫【注】言物之知力各有所齊限【疏】夫目知所見蓋有涯限所以稱窮力驅逐亦有分齊所以稱屈至業非心色等法不可以限窮故吾知盡其不及故止而不逐也心既有限故知愛無名此猶前予欲慮之等文也【釋文】目知音智齊限才細反

形充空虛乃至委蛇汝委蛇故怠【注】夫形充空虛無身也無身故能委蛇委蛇任性而悚懼之情怠也【疏】夫形充虛空則與虛空而等量委蛇任性故順萬境而無心所謂墮體黜聰離形去智者也只爲委蛇任性故悚懼之情怠息此解第二聞樂也【釋文】委於危反徐如字蛇以支反又作虵徐音絁

吾又奏之以无怠之聲【注】意既怠矣乃復無怠此其至也【疏】再聞至樂任性逍遙悚懼之心於焉怠息雖復賢於初聞猶自不及後聞故奏無怠之聲斯則以無遺怠故郭注云意既怠矣乃復無怠此其至者也此是第三奏也

調之以自然之命【注】命之所有者非爲也皆自然耳【疏】調和也凡百蒼生皆以自然爲其性命所以奏此咸池之樂者方欲調造化之心達和自然之性命也已

故若混逐叢生【注】混然無係隨叢

而生【疏】混同也生出也同風物之動吹隨叢林之出聲也【釋文】叢生才公反林樂而无形【注】至樂者適而已適在體中故無別形【疏】夫叢林地籟之聲蓋心而成至樂適於性命而已豈復有形也【釋文】林樂音洛亦如字布揮而不曳【注】自布耳【疏】揮動四時布散萬物各得其所非由牽曳【釋文】布揮音輝廣雅云振也幽昏而无聲【注】所謂至樂【疏】言至樂寂寥超於視聽故幽冥昏暗而无聲響矣家世父曰說文叢木曰林林樂者相與群樂之五音繁會不辨聲之所從出故曰無形揮者振而揚之若布之曳而愈長而亦無有曳之者林樂而無形其聲聚也布揮而不曳其聲悠也幽昏而無聲其聲淡也動於无方【注】夫動者豈有方而後動哉【疏】夫至樂之本雖復無聲而應動隨時實無方所斯寂而動之也居於窈冥【注】所謂寧極【疏】雖復應物隨機千變萬化而深根寧極恒處窈冥斯動而寂也【釋文】窈烏了反或謂之死或謂之生或謂之實或謂之榮行流散徙不主常聲【注】隨物變化【疏】夫春生冬死秋實夏榮雲行雨散水流風從自然之理日新其變至樂之道豈常主聲也世疑之稽於聖人【注】明聖人應世非唱

也【疏】稽留也夫聖人者譬幽谷之響明鏡之象對之不知其所以來絕之不知其所以往物來斯應應而忘懷豈預前作法而留心應世故行留散徙不主常聲而留世俗之人妄生疑惑也【釋文】稽於古兮反聖也者達於情而遂於命也【注】故有情有命者莫不資焉【疏】所言聖者更無他義也通有物之情順自然之命故謂之聖天機不張而五官皆備此之謂天樂【注】忘樂而樂足非張而後備【疏】天機自然之樞機五官五藏也言五藏谷有主司故謂之官夫目視耳聽手把腳行布網轉丸飛空走地非由倣效稟之造物豈措意而發能為故五藏職司素分備足天樂之美其在茲也无言而心說【注】心說在適不在言也【疏】體此天和非由措意故心靈適悅而妙絕名言也【釋文】心說音悅注同故有焱氏為之頌曰聽之不聞其聲視之不見其形充滿天地苞裹六極汝欲聽之而无接焉而故惑也【注】此乃無樂之樂樂之至也【疏】焱氏神農也美此至樂為之章頌大音希聲故聽之不聞大象無形視之不見道無不在故充滿天地二儀大無不包故裹括六極六極六合也假欲留意聽之亦不可以耳根承接是故體茲至樂理趣幽微心無分

別事同愚惑也【釋文】苞氏必遙反本亦作袌苞裹或作包音包本樂也者始於懼懼故祟【注】懼然悚聽故是祟耳未大和也【疏】以下重釋三奏三聽之意緒成至樂之道初聞至樂未悟大和心生悚懼不能放釋是故禍祟之也【釋文】祟雖遂反吾又次之以怠怠故遁【注】迹稍滅也【疏】再聞之後情意稍悟故懼心息退其迹遁滅也卒之於惑惑故愚愚故道道可載而與之俱也【注】以無知爲愚愚乃至也【疏】最後聞樂靈府淆和心無分別有同闇惑蕩蕩默默類彼愚迷不怠不懼雅符眞道故而運載無心與物俱至也孔子西遊於衛顏淵問師金曰以夫子之行爲奚如【疏】衛本昆吾之邑又是康叔之封自魯適衛故問西遊師金魯太師名金也奚何也言夫子行仁義之道以化衛侯未知此衛行用可否耶【釋文】師金李云師魯太師也金其名也之行下孟反師金曰惜乎而夫子其窮哉【疏】言仲尼叡哲明敏才智可惜守先王之聖迹執堯舜之古道所以頻遭辛苦屢致困窮顏淵曰何也【疏】問窮之所以也師金曰夫芻狗之未陳也盛以篋衍巾以文繡尸祝齊戒以將之【疏】此下

譬喻凡有六條第一芻狗第二舟車第三桔槔第四楂梨第五猨狙第六姸醜芻狗草也謂結草爲狗以解除也衍笥也尸祝巫師也將送也言芻狗未陳盛以篋笥之器覆以文繡之巾致齊絜以表誠展如在之將送庶其福祉貴之如是【釋文】〔芻狗〕李云結芻爲狗巫祝用之〔盛〕音成下同〔篋〕苦牒反本或作筐〔衍〕延善反郭怡面反李云笥也盛狗之物也司馬云合也慶藩案巾字疑飾字之誤太平御覽引淮南稍以綺繡作飾以綺繡〔齊戒〕側皆反本亦作齋

及其已陳也行者踐其首脊蘇者取而爨之而已將復取而盛以篋衍巾以文繡遊居寢臥其下彼不得夢必且數眯焉【注】廢棄之物於時無用則更致他妖也【疏】踐履也首頭也脊背也取草曰蘇爨炊也眯魘也言芻狗未陳致斯齋敬既祭之後棄之路中故行人履踐其頭脊蘇者取供其炊爨方將復取而貴之盛於篋衍之中覆於文繡之下遊居處寢臥其旁假令不致惡夢必當數數遭魘故郭注云廢棄之物於時無用則更致他妖也【釋文】〔蘇者〕李云蘇草也取草者得以炊也案方言云江淮南楚之閒謂之蘇史記云樵蘇後爨注云蘇取草也〔爨之〕七丸反〔將復〕扶又反〔必且〕如字徐子餘反〔數〕音朔〔眯〕李音米又音美字林云物入眼爲病也司馬云厭也音一琰反

今而夫

子亦取先王已陳芻狗聚弟子游居寢臥其下故伐樹於宋削迹於衛窮於商周是非其夢邪【疏】此合芻狗之譬並合孔子窮義也先王謂堯舜禹湯先代之帝王也憲章文武祖述堯舜而爲教迹故集聚弟子遨遊於仁義之域臥寢於禮信之鄉古法不可執而事同已陳芻狗伐樹於宋者孔子嘗遊於宋與門人講說於大樹之下司馬桓魋欲殺夫子夫子去後桓魋惡其坐處因伐樹焉削迹也夫子嘗遊於衛衛人疾之故剗削其迹不見用也商是殷地周是東周孔子歷聘曾困於此良由執於聖迹故致斯弊狼狽如是豈非惡夢耶　俞樾曰上取字如字下取字當讀爲聚周易萃彖傳聚以正也釋文曰聚荀作取漢書五行志內取茲師古曰取讀如禮記聚麀之聚是聚取古通用　圍於陳蔡之間七日不火食死生相與鄰是非其眯邪【注】此皆絕聖棄知之意耳無所稍嫌也夫先王典禮所以適時用也時過而不棄即爲民妖所以興矯效之端也【疏】當時楚昭王聘夫子夫子領徒宿於陳蔡之地蔡人見徒衆極多謂之爲賊故興兵圍繞經乎七日糧食罄盡無復炊爨從者餓病莫之能興憂悲困苦鄰乎死地豈非遭於已陳芻狗而魘耶　夫水行莫如用舟而陸行莫

如用車以舟之可行於水也而求推之於陸則沒世不行尋常【疏】夫舟行於水車行於陸至於千里未足爲難若推舟於陸求其運載終沒一世不可數尺【釋文】推之郭吐回反又如字下同古今非水陸與周魯非舟車與今蘄行周於魯是猶推舟於陸也【疏】此合論也蘄求也亦今古代殊豈異乎水陸周魯地異何異乎舟車【釋文】陸與音餘下同今蘄音祈求也勞而无功身必有殃彼未知夫无方之傳應物而不窮者也【注】時移世異禮亦宜變故因物而無所係焉斯不勞而有功也【疏】方猶常也傳轉也言夫子執先王之迹行衰周之世徒勞心力卒不成功故削迹伐樹身遭殃禍也夫聖人之智接濟無方千轉萬變隨機應物未知此道故嬰斯禍也【釋文】无方之傳直專反下注同司馬云方常也

慶藩案傳讀若轉言無方之轉動也呂氏春秋必己篇若夫萬物之情人倫之傳高注傳猶轉也漢書劉向傳禹稷與咎繇傳相汲引猶轉相汲引也淮南主術篇生無乏用死無轉尸逸周書大聚篇作傳尸襄二十五年左傳注傳寫失之釋文傳一本作轉

且子獨不見夫桔槹者乎引之則俯舍之則仰彼人之所

引非引人也故俯仰而不得罪於人【疏】桔槔挈水木也人牽引之則俯下捨放之則仰上俯仰上下引捨以人委順無心故無罪夫人能虛己其義亦然也【釋文】桔音結槔音羔麌詩穴文穎說炸火一槔上有桔槔以藉置其中有冠則然之字從木通俗文機汲譜之探揉字從手然則從木者槔上之物從手者汲水之物也擄莊子文義當從通俗文為正　故夫三皇五帝之禮義法度不矜於同而矜於治【注】期於合時宜應治體而已【疏】矜美也夫三皇五帝步驟殊時禮樂威儀不相沿襲美在逗機不治以定不責率今以同古【釋文】於治直吏反注同　故譬三皇五帝之禮義法度其猶柤梨橘柚邪其味相反而皆可於口【疏】夫柤梨橘柚苦味殊至於噉嚼而皆可於口譬三皇五帝澆淳異世至於為政咸適機宜也【釋文】柤側加反柚由救反　故禮義法度者應時而變者也【注】彼以為美而此或以為惡故當應時而變然後皆適也【疏】帝王之迹蓋無常準應時而變不可執而豈得膠柱刻船居今行古也　今取猨狙而衣以周公之服彼必齕齧挽裂盡去而後慊觀古今之異

猶猨狙之異乎周公也【疏】慊，足也。周公，聖人，譬淳古之世；狙猨，彼獸，喻澆競之時。是以禮服雖華，猨狙不以為美；聖迹乃貴，末代不以為尊。故毀禮服，猨狙皆慊其心；棄聖迹，蒼生方適其性。【釋文】猨狙上音袁，下七餘反。而衣於既反。齕音紇。挽音晚。盡去起呂反。慊苦牒反，李云：足也。本亦作嗛，音同。故西施病心而矉其里，其里之醜人見而美之，歸亦捧心而矉其里。其里之富人見之，堅閉門而不出；貧人見之，挈妻子而去之走。【疏】西施，越之美女也，貌極妍麗。既病心痛，嚬眉苦之。而端正之人，體多宜便，因其嚬蹙，更益其美。是以閭里見之，彌加愛重。鄰里醜人見而學之，不病強嚬，倍增其醜。故富者惡之而不出，貧人棄之而遠走。捨己効物，其義例然。創迹偽樹，皆學嚬之過也。【釋文】而矉徐扶真反，又扶人反。通俗文云：蹙額曰矉。其里絕句。捧心敷勇反，郭音奉。挈苦結反。彼知矉美而不知矉之所以美。【注】況夫禮義，當其時而用之，則西施也；時過而不棄，則醜人也。【疏】所以，猶所由也。嚬之所以美者，出乎西施之好也。彼之醜人，但美嚬之麗雅，而不知由西施之姝好也。惜乎，而夫子其窮哉！【疏】總會後文，結成其旨。窮之事迹，章中

貝載矣

孔子行年五十有一而不聞道乃南之沛見老聃【疏】仲尼雖領徒三千號素王而盛行五德未聞大道故從魯之沛自北徂南而見老君以詢玄極故也【釋文】之沛音貝司馬云老子陳國相人相今屬苦縣與沛相近 老聃曰子來乎吾聞子北方之賢者也子亦得道乎孔子曰未得也【疏】聞仲尼有當世賢能未知頗得至道不答言未得自楚望魯故曰北也 老子曰子惡乎求之哉【疏】問於何處尋求至道【釋文】惡乎音烏下同 曰吾求之於度數五年而未得也【疏】數筭術也三年一閏天道小成五年再閏天道大成故言五年也道非術數故未得之也 老子曰子又惡乎求之哉【疏】更問求道用何方法 曰吾求之於陰陽十有二年而未得【注】此皆寄孔老以明絕學之義也【疏】十二年陰陽之一周也而未得者明以陰陽取道而道非陰陽故下文云中國有人非陰非陽 老子曰然使道而可獻則人莫不獻之於其君使道而可進則人莫不進之於其親使道而可以告人則人莫不告其兄弟使道而可以與人則人

莫不與其子孫然而不可者无佗也【疏】夫至道深玄妙絕言象非無非有不自不佗是以不進獻於君親豈得告於子弟所以然者無佗也故託孔老二聖以明玄中之玄也中无主而不止【注】心中無受道之質則雖聞道而過去也【疏】若使中心無受道之主假令聞於聖說亦不能止住於胸懷故知無佗也外无正而不行【注】中無主則外物亦無正己者也故未嘗通也【疏】中既無受道之心故外亦無能正於己者故不可行也　俞樾曰正乃匹字之誤禮記緇衣篇唯君子能好其正鄭注曰正當爲匹字之誤也是其例矣此云中無主而不止外無匹而不行與宣三年公羊傳自內出者無匹不行自外至者無主不止文義相似自外至者無主不止故此言中無主而不止也自內出者無匹不行故此言外無匹而不行也因匹誤爲正郭注遂以正己爲說殊非其義則陽篇自外入者有主而不執由中出者有正而不距正亦當爲匹誤與此同由中出者不受於外聖人不出【注】由中出者聖人之道也外有能受之者乃出耳【疏】由從也從內出者聖人垂迹顯教也良由物能感聖故聖人顯應若使外物不能稟受聖人亦終不出教由外入者無主於中聖人不隱【注】由外入者假

學以成性者也雖性可學成然要當內有其質若無主於中則

無以藏聖道也【疏】隱藏也由外入者習學而成性也由其外來聖教宜在心中若使素無受教之心則無藏於聖道　家世父曰由中出者師其成心者也由外入者學一先生言暖暖姝姝而私自說者也師其成心則外有所不能受聖人不能出而強之使受也學一先生之言而私自說則中莫得所主聖人不能隱於其心而為之主也名公器也

【注】夫名者天下之所共用【疏】名鳴也公平也器用也名有二種一是命物二是毀譽今之所言是毀譽名也【釋文】名公器也　釋名云名鳴也公平也器用也尹文子云名有三科一曰命物之名方圓是也二曰毀譽之名善惡是也三曰況謂之名愛憎是也今此是毀譽之名也不可多取【注】矯飾過實多取

者也多取而天下亂也【疏】夫令譽善名天下共用必其多取則矯飾過實而爭競斯起也仁義

先王之蘧廬也【注】猶傳舍也【釋文】蘧音渠司馬郭云蘧廬猶傳舍也止可以一

宿而不可久處覯而多責【注】夫仁義者人之性也人性有變古

今不同也故游寄而過去則冥若滯而係於一方則見見則偽

生偽生而責多矣【疏】蘧廬逆旅傳舍也覯見也亦久也夫蘧廬客舍不可久停仁義禮智用訖宜廢客停久處覯生聖迹滯過責起【釋文】覯古豆反見也遇也古之至人假道於仁託宿於義【注】隨時而變無常迹也以遊逍遙之虛【疏】古之真人和光降迹逗機而行博愛應物而用人羣何異乎假借塗路寄託宿止暫時遊寓蓋非真實而動不傷寂應不離真故恆逍遙乎自得之場彷徨乎無爲之境【釋文】之虛音墟本亦作墟食於苟簡之田立於不貸之圃【疏】苟且也簡略也貸施與也知止知足食於苟簡之田不損己物立於不貸之圃而言田圃者明是聖人養生之地【釋文】苟簡王云苟且也簡略也司馬本簡作閒云分別也　慶藩案簡司馬本作閒案閒與簡同也淮南要略篇故節財薄葬閒服生焉[illegible]紀明之文選夏侯常侍誄注及路史後紀引淮南並作簡服不貸敕代反司馬云施與也之圃音補逍遙无爲也【注】有爲則非仁義苟簡易養也【注】且從其簡故易養也【疏】只爲逍遙累盡故能無爲恬淡苟簡苟且簡素自足而已故易養也【釋文】易養以豉反注同不貸无出也【注】不貸者不損已以爲物也【疏】不損我以益彼故無所出此三句釋前義也【釋】

文以爲物于僞反 古者謂是采眞之遊**注**遊而任之斯眞采也眞采則色不僞矣**疏**古者聖人行苟簡等法謂是神采眞實而無假僞逍遙任適而隨化遨遊也 以富爲是者不能讓祿以顯爲是者不能讓名親權者不能與人柄**注**天下未有以所非自累者而各沒命於所是所是而以沒其命者非立乎不貸之圃也**疏**夫是富非貪貪於貨賄者豈能讓人財祿是顯非隱滯於榮位者何能與人名譽親愛權勢矜夸於物者何能與人之柄 柄權也唯厭穢風塵糠粃榮利者故能棄之如遺 操之則慄舍之則悲**注**舍之悲者操之不能不慄也**疏**操執權柄恐失所以戰慄舍去威力哀去所以憂悲**釋文**操之七刀反 舍之音捨注同 而一無所鑒以闚其所不休者是天之戮民也**注**言其知進而不知止則性命喪矣所以爲戮**疏**是富好權之人心靈愚闇唯滯名利一無鑒識豈能窺見玄理而休心息智者乎如是之人雖復楚戮未加而情性以困故是自然刑戮之民**釋文**喪息浪反 怨恩取與諫教生殺八者正之器也

〔疏〕夫怨敵必殺，恩惠須償，分內自取，分外與佗，臣子諫上，君父教下，應青春以生長，順素秋以殺罰，此八者，治正之器，不得不用之也。

唯循大變无所湮者爲能用之。故曰，正者，正也。其心以爲不然者，天門弗開矣。〔注〕守故不變，則失正矣。〔疏〕循，順也。湮，塞也。唯當順於人理，隨於變化，達於物情而無滯塞者，故能用入事治之正，變合於天理，故曰正者正也。其心之不能如是者，天機之門擁而弗開。天門，心也。〔釋文〕湮者音因。李云：塞也，亦滯也。郭音煙，又烏節反。司馬本作歅，疑也。簡文作甄，云：隔也。天門一云謂心也。一云大道也。

孔子見老聃而語仁義。老聃曰：夫播穅眯目，則天地四方易位矣；蚊虻噆膚，則通昔不寐矣。〔注〕外物加之雖小，而傷性已大也。〔疏〕仲尼滯於聖迹，故發辭則語仁義。夫播穅眯目，目暗故不能辯東西；蚊虻噆膚，膚痛則徹宵不睡。是以外物雖微，爲害必巨。況夫仁非天理，蓋不率性，捨已動佗，喪其本性，其爲害也，豈眯目噆膚而已哉！噆，齧也。〔釋文〕播甫佐反，又波我反。穅音康，字亦作康。蚊音文，字亦作蟁。虻音盲，字亦作蝱。噆子盍反，郭子合反，司馬云：齧也。通昔昔，夜也。慶藩案昔猶夕，通昔猶通宵也。呂氏春秋任地篇曰：孟夏之昔，殺三葉而穫大麥。[illegible]

夕書大傳曰月之朝月之中月之夕鄭注曰上旬爲朝中旬爲中下旬爲夕字亦作昔

夫仁義憯然乃憤吾心亂莫大焉【注】苟之以加其性故亂【疏】仁義憯毒甚於蚊虻憤憒吾心令人煩悶擾亂物性莫大於此本亦作憤字者不審【釋文】憯然七感反　乃憤扶粉反本又作憒古內反　慶藩案憤字文本又作憒憒當從之賁貴形相近故從賁從貴之字常相混潛夫論浮侈篇懷憂憤憤後漢書王符傳作憤憒即其證也[illegible]

吾子使天下无失其朴【注】質全而仁義著吾子亦放風而動總德而立矣【注】風自動而依之德自立而秉之斯易持易行之道也【疏】放縱任也欲使蒼生喪其淳樸之性者莫若絕仁棄義則反冥我極也仲尼亦宜放無爲之風教隨機務而應物總虛妄之至德立不測之神功亦有作放方往反放依也【釋文】亦放方往反　風而動司馬云放依也依無爲之風而動也　易持易行竝以豉反

又奚傑然若負建鼓而求亡子者邪【注】言夫揭仁義以趨道德之鄉其猶擊鼓而求逃者無由得也【疏】建擊傑然用力貌夫揭仁義以趨道德之鄉何異乎打大鼓以求逃亡之子故鼓聲大而亡子遠仁義彰而道德廢也【釋文】

傑然郭居竭反又居謁反亙竭反夫揭其列其謁二反夫鵠不日浴而白烏不日黔而黑【注】自然各已足【釋文】鵠本又作鶴同胡洛反日黔巨淹反徐其金反司馬云黑也紫白之朴不足以爲辯【注】俱自然耳無所偏尚【疏】浴澡也染緇日黔黔黑也辯者別其勝負也夫鵠白烏黑稟之自然豈須日日浴染方得如是以言物性其義例然黑白素樸各足於分所遇斯適故不足於分所以論勝負亦言辯變也黑白分定不可變白爲黑也名譽之觀不足以爲廣【注】夫至足者忘名譽忘名譽乃廣耳【疏】修名立譽招物觀視此挾劣何足自多唯忘道名譽方可稱大耳【釋文】之觀古亂反司馬本作讙泉涸魚相與處於陸相呴以溼相濡以沫【注】言仁義之譽皆生於不足【釋文】泉涸胡洛反相呴況付反又況于反相濡如主反又如瑜反以沫音末不若相忘於江湖【注】斯乃忘仁而仁者也【疏】此總結前文斥仁義之弊夫泉源枯竭魚傳沫以相濡樸散淳澆行仁義以濟物及其江湖浩蕩各足所以相忘道德深玄衍世所以虛淡既江湖比於道德濡沫方於仁義以此格量故不同日而語矣【釋文】相忘並如字孔子

見老聃歸三日不談【疏】老子方外大聖變化無常不可測量故無所談說也【釋文】不談本亦作不言弟子問曰夫子見老聃亦將何規哉【疏】不的姓名直云弟子當是升堂之類其發此疑既見老子應有規誨何所聞而三日不談說孔子曰吾乃今於是乎見龍龍合而成體散而成章【注】謂老聃能變化【疏】夫龍之德變化不恆以況至人隱顯無定故本合而成妙體妙體窈冥迹散而起文章文章煥爛乘雲氣而養乎陰陽【注】言其因御無方自然已足【疏】言至人乘雲氣而無心順陰陽而養物也予口張而不能嗋予又何規老聃哉【疏】嗋合也心懼不定口闢不合復何容暇闢規訓之言乎【釋文】嗋許劫反合也子貢曰然則人固有尸居而龍見雷聲而淵默發動如天地者乎【疏】言至人其處也若死尸之安居其出也似龍神之變見其語也如雷霆之振響其默也類玄理之無聲是以奮發機動同二儀之生物者也既而或處或出或語或默豈有出處語默之異而異之哉然則至人必有出處默語不言之能故仲尼見之口闢而不能合【釋文】龍見賢遍反賜亦可得而觀乎遂以孔子聲見老聃【疏】

賜子貢名也子貢欲至觀至人龍德之相遂以孔子聲教而往見之【釋文】賜亦本亦作賜也 老聃方將倨堂而應微曰予年運而往矣子將何以戒我乎【疏】倨踞也運時也老子自得從容故踞堂敖誕物感斯應微發其言予年衰邁何以教戒我乎【釋文】倨堂居慮反踞也 子貢曰夫三王五帝之治天下不同其係聲名一也而先生獨以為非聖人如何哉【疏】澆淳蕭異步驟有殊用力用兵逆順斯異故云不同聲名令聞相係一也先生乃排三王為非聖有何意旨可得聞乎【釋文】夫三王本或作三皇依注作王是也餘皆作三皇 老聃曰小子少進子何以謂不同【疏】汝少進前說不同所由 對曰堯授舜舜授禹禹用力而湯用兵文王順紂而不敢逆武王逆紂而不肯順故曰不同【疏】堯舜二人既是五帝之數自夏禹以降便是三王堯讓舜舜讓禹禹治水而用力湯伐桀而用兵文王拘羑里而順商辛武王渡孟津而逆殷紂不同之狀可略言焉 老聃曰小子少進余語汝三皇五帝之治天下【疏】三皇者伏羲神農黃帝也五帝少昊顓頊高辛唐虞也治天下之治列在下文【釋文】余語魚據

反下同

黃帝之治天下使民心一民有其親死不哭而民不非也【注】若非之則強哭【疏】三皇行道人心淳一不獨親其親不獨子其子故親死不哭而世俗不非必也非之則強哭者衆【釋文】則強其丈反

堯之治天下使民心親民有爲其親殺其殺而民不非也【注】殺降也言親疏者降殺【疏】五帝行德不及三皇使父子兄弟更相親愛爲降殺之服以別親疏既順人心亦不非毁【釋文】爲其于僞反　殺其殺並所戒反降也注同

家世父曰殺其殺者意主於相親定省之儀拜跪之節凡出於儀文之末者皆可以從殺也郭象云親疏有降殺誤

舜之治天下使民心競民孕婦十月生子子生五月而能言【注】教之速也【疏】舜是五帝之末其俗漸澆樸散淳離民心浮競使懷孕之婦十月生子五月能言古者懷孕之婦十四月而誕育生子兩歲方始能言澆淳既革故與古之乖異也【釋文】孕以證反

不至乎孩而始誰【注】誰者別人之意也未孩已擇人言其識發速成也【疏】未解孩笑已識是非分別之心自此而始矣【釋文】孩亥才反說文云笑也　別人彼列反下同

則人始有夭矣

注不能同彼我則心裁於親疏故不終其天年也疏分別既甚不終天年夭折之始起自虞舜

禹之治天下使民心變人有心而兵有順注此言兵有順則天下已有不順故也疏去道既遠澆偽日興遂使蠢爾之民好為禍變廢無為之迹興有為之心賞善罰惡以此為化而禹懷慈愛猶解泣辜兵刃所加必順天道也

殺盜非殺注盜自應死殺之順也故非殺疏盜賊有罪理合其誅順乎素秋濫殺非殺此則兵有順義也

人自為種而天下耳注不能大齊萬物而人人自別斯人自為種也承百代之流而會乎當今之變其弊至於斯者非禹也故曰天下耳言聖知之迹非亂天下而天下必有斯亂疏夫澆浪既興分別日甚人人自為種見不能大齊萬物此則解人有心也聖智之迹使其如是非禹之過也故曰天下耳矣釋文為種章勇反注同

家世父曰人自為種類以成乎天下於是乎有善惡之分是非之辨兵者逆人之性而制其死生者也既有善惡之分是非之辨而兵之用繁矣於是據之以為順而殺盜者謂之當然因於乎人心之變而兵以應焉而人之心乃日變而不可窮矣

以天下大駭儒墨皆起【注】此乃百代之弊【疏】此總論三皇五帝之迹驚天下咸生致使儒崇堯舜以飾非墨遵禹道而自是既而百家競起九流爭鶩後代之弊實此之由也【釋文】大駭胡楷反

其作始有倫而今乎婦女【注】今之以女為婦而上下悖逆者非作始之無理但至理之弊遂至於此【疏】倫理也當莊子之世六國競興淫風大行以女為婦乖禮悖德莫甚於茲故知聖迹始興故有倫理及其末也例同斯弊也　家世父曰荀子樂論亂世之徵其服組其容婦楊倞注婦好貌此今而今乎婦女言諸子之興其言皆有倫要而終相與為諸好以悅人也

何言哉【注】弊生於理故無所復言【疏】從理生教遂至於此世澆俗薄何可稱言論主發憤而傷歎也【釋文】復言扶又反

余語汝三皇五帝之治天下名曰治之而亂莫甚焉【注】必弊故也【疏】夫三皇之治實自無為無為之迹迹生於弊故百代之後亂莫甚焉弊亂之狀列在下文三皇之

知上悖日月之明下睽山川之精中墮四時之施【疏】悖逆也睽乖離也墮廢壞也施澤也運無為之智以立治方後世執迹遂成其弊致星辰悖彗日月為之不明山川乖離岳瀆為之崩竭廢壞四時

寒暑爲之愆敘。〔釋文〕之知音智，下同。上悖補對反。下睽苦圭反，又音圭，乖也。中墮許規反。之施式豉反。

其知憯於厲蠆之尾，鮮規之獸，莫得安其性命之情者，而猶自以爲聖人，不可恥乎，其无恥也。〔疏〕憯，毒也。厲蠆尾端有毒也。鮮規，小貌。言三皇之智，損害蒼生，其爲毒也，甚於蠆蠆，是故細小蟲獸皆遭擾動，況乎黔首，如何得安！以斯爲聖，於理未可，毒害既多，深可羞恥也。〔釋文〕憯於七感反。厲敕邁反，又音例，本亦作厲，郭音賴，又敕介反。蠆許謁反，或敕邁反。或云依字上當作蠆，下當作蠍。通俗文云：長尾爲蠆，短尾爲蠍。王引之曰：釋文云厲敕邁反，又音例，本亦作厲，郭音賴，又敕介反，蠆許謁反，或敕邁反，或云依字上當作蠆，下當作蠍。案陸讀厲爲蠆，讀蠆爲蠍，皆非也。厲音賴，又音例，陸云本亦作厲，即其證也。[illegible]音敕邁反，蠍音許謁反，厲蠆皆蠍之異名也。廣雅曰：蜥蜴，蠍也。[illegible] 廣雅釋詁云：毒[illegible]痛也。是其[illegible] 子作蠆，廣雅作蠆，其實一字也。[illegible] 鮮規之獸李云：鮮規，明貌。一云：小蟲也。一云：小獸也。

子貢蹵蹵然立不安。〔注〕子貢

本謂老子獨絕三王故欲同三王於五帝耳今又見老子道遐五帝上及三皇則失其所以為談矣【疏】楚楚驚悚貌也子貢欲救三王同五帝今見老子誦謂高邈排擯五帝指斥三皇心形驚悚失其所謂故楚然形容雖立心神不安【釋文】蹵蹵子六反

孔子謂老聃曰丘治詩書禮樂易春秋六經自以為久矣孰知其故矣以奸者七十二君論先王之道而明周召之迹一君无所鉤用甚矣夫人之難說也道之難明邪老子曰幸矣子之不遇治世之君也夫六經先王之陳迹也豈其所以迹哉【注】所以迹者眞性也夫任物之眞性者其迹則六經也【釋文】奸音干三蒼云犯也鉤鉤取用也甚矣夫音符末同難說始銳反治世直吏反

今子之所言猶迹也夫迹履之所出而迹豈履哉【注】況今之人事則以自然為履六經為迹夫白鶂之相視眸子不運而風化蟲雄鳴於上風雌

應於下風而風化【注】鶂以眸子相視蟲以鳴聲相應俱不待合而便生子故曰風化【釋文】白鶂五歷反三蒼云鶂鶂也司馬云鳥子也之相視眸茂侯反子不運而風化司馬云相待風氣而化生也又云相視而成陰陽蟲雄鳴於上風雌應於下風而化一本作而風化司馬云雄者蟲類雌者鸕類類自爲雌雄故風化【注】夫同類之雌雄各自有以相感相感之異不可勝極苟得其類其化不難故乃有遥感而風化也【釋文】類自爲雌雄故風化或說云方之物類猶如草木異種而同類也山海經云亶爰之山有獸焉其狀如狸而有髮其名曰師類帶山有鳥其狀如鳳五采文其名曰奇類皆自牝牡也可勝音升性不可易命不可變時不可止道不可壅【注】故至人皆順而通之【釋文】可壅於勇反苟得於道无自而不可【注】雖化者無方而皆可也失焉者无自而可【注】所在皆不可也孔子不出三月復見曰丘得之矣烏鵲孺魚傅沫細要者

化【注】言物之自然各有性也【疏】鶂居巢內交尾而表陰陽魚在水中傅沫而爲牝牡蜂取桑蟲祝爲己子是知物性不同稟之大道物之自然各有性也【釋文】復見扶又反下賢遍反又如字烏鵲孺如喻反李云孚乳而生也魚傅音附又音付本亦作傅直專反沫音末司馬云傅沫者以沫相育也一云傅口中沫相與而生子也細要一遙反者化蜂之屬也司馬云取桑蟲祝使似己也案即詩所謂螟蛉有子果蠃負之是慶藩案列子釋文上引司馬云釋蜂細要者取桑蟲祝之使似己之子也祝釋文所引爲詳有弟而兄啼【注】言人之性舍長而視幼故啼也【疏】有弟而兄失愛舍長憐幼故啼是知陳迹不可執留但當順之[illegible]無累言人性舍[illegible]視幼故啼也【釋文】舍音捨長張丈反久矣夫丘不與化爲人不與化爲人安能化人【注】夫與化爲人者任其自化者也若播六經以說則疏也老子曰可丘得之矣

莊子集釋卷五下終

思賢講舍校刊